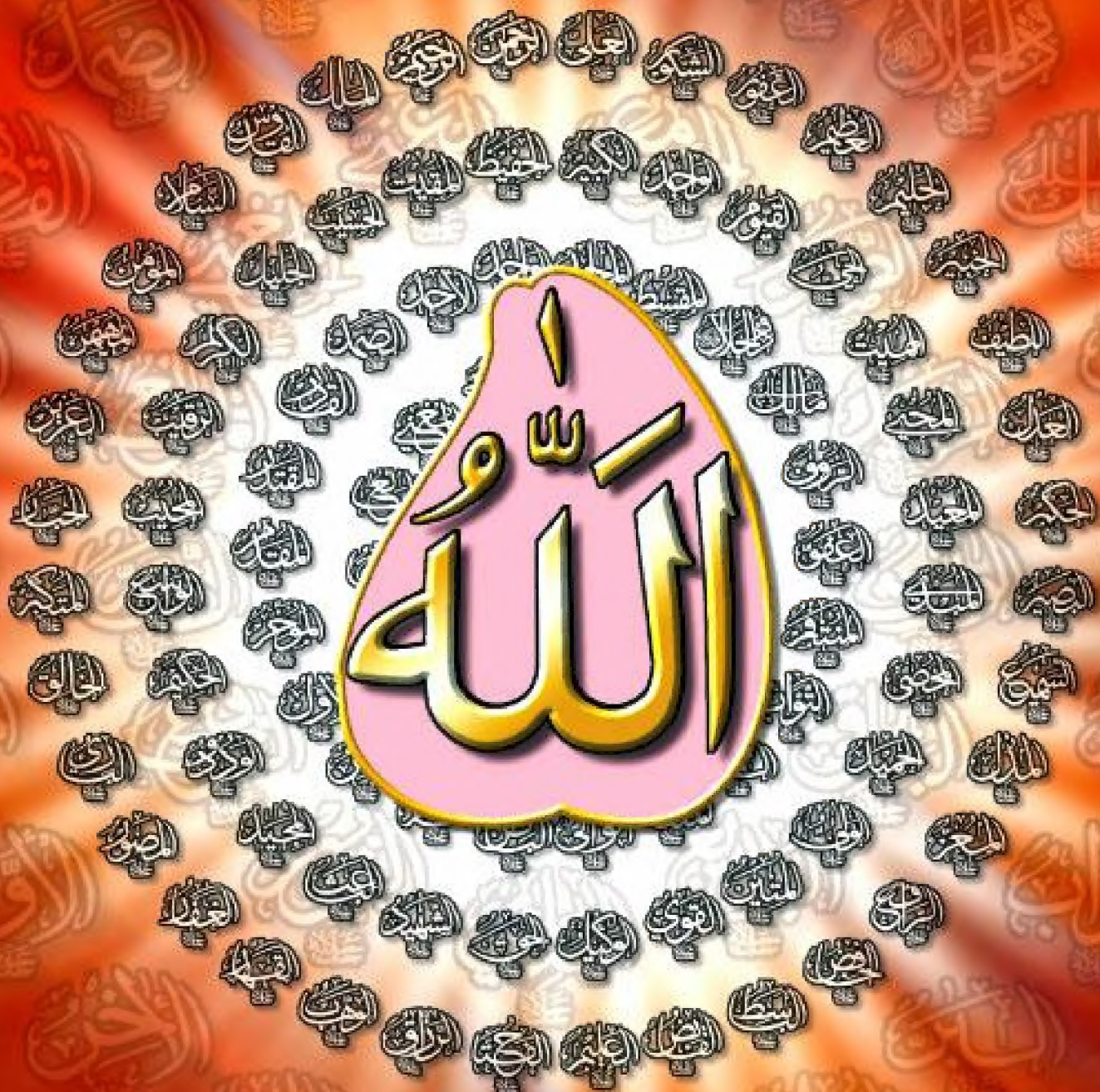

حقیقتِ اسمِ اللہ ذات

فیضانِ نظر

رحمۃ اللہ علیہ
صاحب

محمد اصغر علی

سلطان الفقر
مَضَرَّتْ
سَفْیَ سُلْطَان

ترتیب و تالیف:

مغلا الاقدس
صاحب
سروری قادری

محمد نجیب الرحمن

خادم سلطان الفقر
مَضَرَّتْ
سَفْیَ سُلْطَان

جملہ حقوق بحق مُصنّف محفوظ ہیں

نام کتاب

حقیقتِ اسمِ اللہ ذات

ترتیب و تالیف

خادم سلطان الفقر
مَصْرُفُ سُلْطَانِ مُحَمَّدٍ نَجِيبُ الدِّينِ
صاحبِ سروری قادری

ناشر

محمد ناصر حمید سروری قادری

پرینٹر

آر۔ ٹی پرنٹرز لاہور

بارِ اوّل

فروری 2002ء (مکتبہ العارفین 4/A، ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن لاہور)

بارِ دوم

اپریل 2003ء (ایضاً)

بارِ سوم

اگست 2003ء (ایضاً)

بارِ چہارم

اگست 2004ء (ایضاً)

بارِ پنجم

جولائی 2005ء (المرقسی: 20 ہدایت اللہ بلاک مصطفیٰ ٹاؤن لاہور)

بارِ ششم

مئی 2006ء (ترمیم اور اضافہ کے ساتھ نیا ایڈیشن)

بارِ ہفتم

ستمبر 2008ء (سلطان الفقر پبلیکیشنز مصطفیٰ ٹاؤن لاہور)

بارِ ہشتم

ستمبر 2009ء (سلطان الفقر پبلیکیشنز 4/A- ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن لاہور)

تعداد

1000

قیمت

35 روپے

سلطان الفقر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)

== سلطان الفقر ہاؤس ==

4/A- ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

PTCL Wireless 042:35031210

انتساب

مرشدِ پاک

سلطان الفقر
مَضَرَّتْ سَخْفَتِي سُلْطَانُ
مُحَمَّدًا صَغَرْتُ عَلَى
رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ
صَاحِبِ

کے نام

جن کی غلامی میرا سرمایہٴ حیات ہے

آپؐ ہی کی باطنی توجہ اور مہربانی سے یہ کتاب مرتب ہوئی اور ”اسم اللہ ذات“ کا فیض عام ہو رہا ہے۔

پیش لفظ

تمام حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو ”واحدہ لا شریک ہے“، بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ”ہمسر“ نہیں ہے جس نے صرف انسان کو اپنے قُرب و وصال اور معرفت کیلئے منتخب فرمایا ہے اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ بابرکات پر جو محبوبِ خدا اور باعثِ تخلیقِ کائنات ہیں، آپ ﷺ کی آل پر جن کو اللہ پاک نے پاک و طاہر کر دیا ہے، آپ ﷺ کے اصحاب پر جو راہِ حق میں آپ ﷺ کے رفیق اور ستاروں کی مانند ہیں اور تمام اولیائے کاملین پر جو نائبِ رسول ﷺ ہیں اور آپ ﷺ کے ظاہری وصال کے بعد تلقین و ارشاد کی مسندِ عظیم پر فائز ہیں۔

اسمِ اللہ ذات کی حقیقت کو نہ تو بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کے ذکر و تصور سے حاصل ہونے والے ثمرات کو تحریر میں لایا جاسکتا ہے خواہ ساری دنیا کے سمندر سیاہی اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں۔ اسمِ اللہ ذات کی حقیقت، تصور اور ذکر پر سلطانِ العارفین حضرت سخی سلطان باھو نے ایک سو چالیس کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ آپؑ فرماتے ہیں تمام آسمانی کتب اور صحیفے اسمِ اللہ ذات کی شرح اور تفسیر ہیں۔ تمام پیغمبروں نے پیغمبری اسمِ اللہ ذات ہی کی برکت سے پائی ہے اور جو شخص دیدارِ الہی کا طالب ہو اس پر اسمِ اللہ ذات کا ذکر اور تصور لازم ہے۔

میرے مرشد پاک، سلطانِ الفقر، نورِ مبین امیرِ الکونین حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اسمِ اللہ ذات کی حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے اصلاحی جماعت تشکیل دی اسمِ اللہ ذات کا فیض عام فرمایا اور نگاہِ کامل سے لاکھوں زنگ آلود قلوب کو نورِ ایمان سے منور فرمایا 26 دسمبر 2003ء کو وصال سے چند روز قبل 17 رمضان المبارک 1424ھ۔ 12 نومبر 2003ء کو آپؑ نے مجھ جیسے غلام پر مہربانی فرمائی اور اسمِ اللہ ذات کا فیض عام کرنے کا حکم فرمایا۔

آپؑ کے وصال کے بعد لوگ اسمِ اللہ ذات کا ذکر اور تصور حاصل کرنے کے لیے آرہے ہیں اور آپؑ کی مہربانی سے یہ فیض عام ہو رہا ہے۔ یہ پمفلٹ آپؑ نے اپنی زندگی میں ہی مجھ سے تحریر کروالیا تھا تا کہ طالبانِ مولا کی راہنمائی ہو سکے۔ اُمید ہے طالبانِ مولیٰ کے لیے یہ پمفلٹ ایک راہنما ثابت ہوگا:

خادم سلطان الفقر
مضرت سلطان
محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس
صاحب
سروری قادری

اسم اللہ ذات

”اللہ“ اسم ذات ہے اور ذاتِ سبحانی کے لیے خاص الخاص ہے علماءِ راہِ حق کا قول ہے کہ یہ اسمِ مبارک نہ تو مصدر ہے اور نہ مشتق یعنی یہ لفظ نہ تو کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے اور نہ اس اسمِ پاک کا مجازاً اطلاق ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے اسماءِ مبارک کا کسی دوسری جگہ مجازاً اطلاق کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اسمِ پاک اس قسم کے کسی بھی اشتراک اور اطلاق سے پاک، منزہ و مُبرا ہے۔ اللہ پاک کی طرح اسمِ اللہ بھی احد، واحد اور ”لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ“ ہے۔

یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے ورد سے بندے کا اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ اسمِ پاک قرآنِ پاک میں دو ہزار تین سو ساٹھ مقامات پر آیا ہے عارف باللہ فقراء کے نزدیک یہی اسمِ اعظم ہے۔ یہ نام تمام جامع صفات کا مجموعہ ہے کہ بندہ جب اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسمائے صفات بھی آ جاتے ہیں گویا وہ ایک نام لے کر اسے محض ایک نام سے نہیں معنایں تمام اسمائے صفات کے ساتھ پکار لیتا ہے یہی اس اسم کی خصوصیت ہے جو کسی اور اسم میں نہیں ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتہ کی وضاحت بہت خوبصورت الفاظ میں کی ہے:

”بے شک جب تو نے اللہ تعالیٰ کو صفتِ رحمت کے ساتھ پکارا یعنی رحمن یا رحیم کہا تو اس صورت میں تو نے صفتِ رحمت کا ذکر کیا صفتِ قہر کا نہیں یونہی صفتِ علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفتِ علم کا ذکر کیا صفتِ قدرت کا نہیں لیکن جب تو نے اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اسے پکار لیا کیونکہ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمام صفات سے متصف ہو“۔ (تفسیر کبیر - 1-85)

کسی چیز کی پہچان اور اس سے رابطے کا ذریعہ اس کا نام ہوتا ہے۔ نام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں؛ ۱۔ ذاتی ۲۔ صفاتی۔ ایک شخص جس کا نام ”افضل“ ہے۔ اگر اس نے حکمت کا علم

سیکھ رکھا ہے تو وہ حکیم افضل کہلائے گا۔ اگر اس نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے تو وہ حافظ افضل کہلائے گا اور اسی طرح اگر اس نے حج کر رکھا ہے تو حاجی افضل کہلائے گا۔ غرض جتنی صفات سے وہ متصف ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی صفاتی نام اس کے اصل نام ”افضل“ کے ساتھ لگتے چلے جائیں گے۔ اس صورت میں افضل اس کا ذاتی نام ہے اور حکیم، حافظ، حاجی وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں کیونکہ یہ نام بعد میں اس کے ساتھ اس وقت لگے جب وہ ان صفات سے متصف ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ صفاتی نام صفاتی ذکر اذکار کا جامع ہوتا ہے اور ذاتی نام تمام صفاتی ناموں کا جامع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ”اللہ“ ہے اور کریم، رحیم، غفور، غفار جیسے باقی تمام نام صفاتی ہیں اور یہ سب صفاتی نام اسمِ اللہ ذات میں جمع ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام ”اللہ“ سے یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام جملہ صفات سے یاد کرتا ہے۔ انسان کے اندر اسمِ اللہ ذات اور اسماء صفات کی استعداد و رِزِ ازل سے فطرتی طور پر موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

● — عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ-31)

ترجمہ: ”آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کیا گیا۔

اور اس طرح تمام اسماء کا یہ علم حضرت آدم علیہ السلام سے اولادِ آدم میں منتقل ہوا۔ لہذا انسان جس اسم اور جس صفت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے اندر اسی اسم اور اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کرتا ہے۔ اسی کو اپنے اندر نمودار کرتا ہے اور اسی کا نور اس کے دل میں چمکتا ہے مثلاً بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اسم ”رحمن“ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفتِ رحمٰن کی تجلی فرماتا ہے اور اسمِ رحمٰن کا نور ذاکر کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتِ رحمانیہ تمام کائنات میں جاری و نافذ ہے اور جس کی وجہ سے تمام مخلوق کے درمیان رحم و شفقت قائم ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمانیہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور نفس و آفاق میں اسمِ رحمٰن کے عمل کا عامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اسم ”سمیع“ یا اسم ”بصیر“ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات ”سمیع و بصیر“ سے اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوتا ہے۔ اور اسے

ظاہری حواس کی سماعت و بصرات کے علاوہ باطنی حواس کی سماعت و بصرات بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جن سے وہ ان سنی باتیں بذریعہ الہام سُنتا ہے اور اُن دیکھے باطنی مقامات اور غیبی رُوحانی واقعات دیکھتا ہے۔ اسی طرح تمام صفات کو قیاس کر لیا جائے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام یعنی اسمِ اللہ ذات سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات (جو اسکی تمام صفات و اسماء کی جامع ہے) سے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے جس سے ذاکر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مُشاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے، مُشاہدے اور دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور ذاکر کا وجود اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار (جو تمام صفات کی جامع ہیں) سے منور ہو جاتا ہے۔

اسمِ اللہ ذات اپنے مسمیٰ ہی کی طرح یکتا، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز معنویت و کمال کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے۔ اس اسم کی لفظی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے حروف کو بتدریج علیحدہ کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ہر صورت میں ”اسمِ اللہ ذات“ ہی رہتا ہے۔ اسم ”اللہ“ کے شروع سے پہلا حرف ”ل“ ہٹا دیں تو لہ رہ جاتا ہے اور اس کے معنی ہیں ”اللہ کے لئے“ اور یہ بھی اسمِ ذات ہے قرآن مجید میں ہے۔

● — لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

ترجمہ: ”اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔“

اور اگر اس اسمِ پاک کا پہلا ”ل“ بھی ہٹا دیں تو ”لہ“ رہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں ”اس کے لئے“ اور یہ بھی اسمِ ذات ہے۔ جیسے ارشادِ ربانی ہے:-

● — لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ: ”اسی کے لیے بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اور اگر دوسرا ”ل“ بھی ہٹا دیں تو ”ہو“ رہ جاتا ہے اور یہ اسمِ ضمیر ہے اور اس کے معنی ہیں وہ اور یہ بھی اسمِ ذات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:-

● — هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝

ترجمہ: ”وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر ہُو“۔

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

● — ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (النور-35)

ترجمہ: ”اللہ (اسمِ اللہ ذات) زمین و آسمان کا نور ہے۔“

حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں ”اسی نور سے کل مخلوقات نے ظہور پایا اور یہی نور تمام مخلوقات کا رزق بنا۔“ (مجالس النبی)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں

● — ”فِي كُلِّ شَيْءٍ اسْمٌ مِنْ اسْمَائِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اسْمٌ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ اسْمِهِ“

ترجمہ: ”ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور ہر چیز کے اسم کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے ہے۔“

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مراۃ العارفین میں فرماتے ہیں:

”اور ظاہر کیا حقیقتِ ازل کو حدوث (مخلوق) کے سبب اور حدوث کو قدم (اپنی ذات سے) اور مندرج ترتیب کو بکھیرا اور اُس چیز کو لکھا چھپی ہوئی کتاب میں ظاہر ہونے والی سیاہی کے ساتھ جو مُتکلم کے باطن میں پوشیدہ تھی۔ حروف اور کلمات سے پورا اور مکمل کیا اور ان دونوں کو اس میں ثابت کیا اور نظم و ضبط سے جوڑا اس تمام و کمال کو جو کتاب میں مفصل ہے فاتحہ میں رکھا اور جو کچھ فاتحہ میں درج اور پوشیدہ ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ یہ فاتحہ الکتاب جامع ہے واسطے ان تمام مراتب و عوالم کے جو کتاب جامع کے بیچ ہیں اسی واسطے اس کا نام اُم الکتاب رکھا گیا ہے۔ اور بسم اللہ جس کا نام اُم الامم ہے سو یہ بھی دو قسم میں تقسیم ہے۔ اس میں سے وہ جس کا تعلق ذات سے ہے وہ ”بسم“ ہے اور دوسری قسم جس کا تعلق صفات سے ہے وہ رحمٰن اور رحیم ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے (یعنی اسمِ اللہ) سو وہ جامع ہے۔“

زمین و آسمان کے درمیان بظاہر کوئی ستون نظر نہیں آتا جس نے انہیں سہارا رکھا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”اسمِ اللہ ذات“ ہی کی برکت سے زمین و آسمان بغیر ستون کے استادہ ہیں۔ (عین الفقر)

ہر چیز کا اسم الگ ہے اور ذات الگ ہے مگر اللہ تعالیٰ چونکہ وحدہ لا شریک ہے اس لئے وہ اسم میں بھی اور ذات میں بھی واحد اور احد ہے۔

ظہورِ باری تعالیٰ بصورتِ اسمِ اللہ ذات

اللہ تعالیٰ نے جب عالمِ وحدت سے عالمِ کثرت کی طرف ظہور فرمایا تو اپنی پہچان ”اسمِ اللہ ذات“ کے ذریعے کرائی۔ حدیثِ قدسی ہے؛

● — ”كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ“

ترجمہ: ”میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔“
پوشیدہ خزانہ سے مراد یہ ہے کہ ذاتِ الہی ”ذات“ اسماء و صفات سمیت پوشیدہ و مخفی تھی۔
پھر ”ذات“ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا جس کی طرف بظاہر ”فَأَحْبَبْتُ“ کے سادہ سے لفظ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے ”تو میں نے چاہا“ مگر یہ محبت اور چاہت اس شدت کے ساتھ ظہور میں آئی کہ صوفیاء کرام نے اسے عشق سے تعبیر کیا ہے۔ محبت میں اگر ”شدت“ پیدا ہو جائے تو وہ ”عشق“ بن جاتا ہے اور یہ جذبہ عشق ہی تھا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی اور یہ کائنات وجود میں آئی اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ پاک کی پہچان اور معرفت کا حصول ٹھہرا۔

سلطان العارفین، سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؛

”جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا (کہ اس کی پہچان ہو، اسے کوئی پہچاننے والا ہو) تو خود سے اسمِ ذات جدا کیا (خود کو اسمِ اللہ ذات کی صورت میں ظاہر فرمایا) اور اس سے نورِ محمدی ﷺ کا ظہور ہوا اور اپنی قدرتِ توحید کے آئینہ (نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں دیکھا تو نورِ محمد رسول اللہ ﷺ کو دیکھتے ہی اپنے آپ پر (نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے تعین پر) مشتاق و مائل و فریفتہ ہوا اور اپنی ہی بارگاہ سے رَبِّ الْآرِبَابِ حبیب اللہ کا خطاب پایا اور نورِ محمد ﷺ سے کل مخلوقات کی ارواح کو پیدا فرمایا۔“ (عین الفقر)

فطرتِ انسانی اور اسمِ اللہ ذات

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی آئینہ قدرت میں خود کو صورتِ احمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں دیکھا تو اپنے اس رُوپ پر خود ہی عاشق اور فریفتہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا یہی عشق نورِ احمدی ﷺ کا جو ہر خاص بنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ”امرِ کن“ فرما کر نورِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام عالم کی کل مخلوق کی ارواح کو پیدا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

— • ”أَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ خَلْقٍ مِنْ نُورِي“

ترجمہ: ”میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نورِ مبارک سے جب تمام ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشقِ الہی کا جو ہر خاص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے ارواحِ انسانی کے حصے میں آیا اور جب اپنے حسن و جمال کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اپنے رُوبرُوصفِ آرا فرمایا تو خود کو اسمِ اللہ ذات کی صورت میں جلوہ گر فرمایا کیوں کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ اس لئے وہ اسم میں بھی اور ذات میں بھی واحد اور احد ہے۔ تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے حُسنِ بے مثال و لامحدود کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور حُسنِ مُطلق کی تعریف و ذکر میں محو ہو گئیں۔ یہی تعریف ذکر اسمِ اللہ ذات اور دیدارِ الہی جملہ ارواح کا رزق بنا اور وہ اسی رزق پر اپنے لگئیں۔ اظہارِ جمال کے بعد مزید شفقت و مہربانی فرمائی اور اس کے متعلق قرآن میں بیان بھی فرمادیا تا کہ مخلوق اپنے خالق کی مکمل پہچان اور معرفت حاصل کر لے۔

— • اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (الاعراف-172)

ترجمہ: ”کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں (یعنی کیا تم میرے حُسن و جمال کے جلوؤں، دیدار اور میرے ذکر پر پل نہیں رہے ہو)؟“

اس وقت تمام ارواح کی آنکھیں نورِ اسمِ اللہ ذات سے منور اور مدہوش تھیں اور ہر کدورت اور آلائش سے پاک تھیں سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔

● — قَالُوا بَلَى (الاعراف-172)

ترجمہ: ”کہا! ہاں کیوں نہیں (تو ہی پالنے والا ہے)؟“

یعنی ہاں! اے ہمارے رب ہم تیرے حسن و جمال کے جلووں تیرے دیدار اور تیرے ذکر پر نہیں پل رہے ہیں تو اور کہاں سے پل رہے ہیں؟

حضرت سخی سلطان باھوؒ اور دوسرے صوفیاء کرامؒ روح کی حقیقت ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے قابلِ غور بات یہ ہے کہ کسی بھی سوال کے جواب دینے کیلئے کان، سوچ، سمجھ اور زبان کا ہونا ضروری ہے اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کا مکمل وجود ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے فرمانِ حق تعالیٰ ہے۔

● — بے شک ہم نے کثرت سے ایسے جن اور انسان پیدا کئے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ اس لئے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ لوگ دل کی تحقیق نہیں کرتے ان کے پاس (دل کی) آنکھیں تو ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں (دل کے) کان تو ہیں لیکن یہ لوگ ان کانوں سے سنتے نہیں یہ لوگ چوپائے حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں (الاعراف-179)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ”گو ننگے، بہرے اور اندھے ہیں یہ ہرگز راہِ راست پر نہیں آئیں گے (البقرہ-18)

ان چند آیاتِ کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ظاہری بصارت، گویائی کے علاوہ بھی انسان کے پاس ایک نگاہِ موجود ہے ”بقول اقبال“

● — دلِ بینا بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

اس سوال و جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی نہایت ہی بھاری امانت کی مشقّت ان پر ڈالنی چاہی اور فرمایا! ”کون ہے جو میرے عشق کی امانت کا بار اٹھائے گا؟ کون میرا عاشق بنتا ہے؟ لیکن ارواحِ انسانی کے سوا سب ارواح نے اس بار امانت کے اٹھانے سے اپنی عاجزی ظاہر

کردی کیوں کہ عشقِ الہی کی امانت کوئی معمولی امانت نہیں ہے۔ اس میں تو جان سے جانا پڑتا ہے۔ صرف انسان ہی تھا جو عشقِ الہی کی آگ میں کود گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ (الاحزاب-72)

ترجمہ: ”ہم نے بارِ امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی لیکن انسان نے اسے اٹھالیا۔ بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔“

صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ یہ امانت اسمِ اللہ ذات ہے مثال کے طور پر عالمِ خلق میں کسی بھی چیز کو پہچاننے کیلئے دو نُوروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک آنکھ کا نُور یعنی بینائی اور دوسری روشنی اگر ان دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے تو انسان کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا، اندھا ہو جائے یا گھپ اندھیرا ہو دونوں صورتوں میں پہچان حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح عالمِ ارواح میں دو نور موجود تھے ایک رُوح کی آنکھ جو پہلے ثابت کی گئی ہے دوسرا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا نور ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے ”اللہ“ (اسمِ ذات) نور ہے زمین اور آسمان کا“ (النور-35)

اللہ“ (اسمِ ذات) دوست ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ظلمت (اندھیرے) سے لے جاتا ہے نورِ توحید کی طرف“ (البقرہ-257)

یعنی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں اس کا دیدار کیا تھا اور یہی نور بطورِ امانت انسان کے سینے میں پاک پردوں میں لپیٹ کر رکھ دی گئی جس کے بارے میں قرآن پاک اور احادیثِ مبارکہ میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے،

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ۝﴾ (سورہ روم)

ترجمہ: ”کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے۔“

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝﴾ (الذریٰۃ-21)

ترجمہ: اور میں تمہارے اندر موجود ہوں کیا تم غور سے نہیں دیکھتے۔

✽ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ (ق-16)

ترجمہ: اور ہم تو شہ رگ سے بھی نزدیک ہیں۔

✽ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ۝ (المجادلة-22)

ترجمہ: ”ان کے دلوں پر ایمان لکھا۔“

✽ أَفَرَأَيْتَ مَنْ تَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۝ (الجاثیہ-23)

ترجمہ: ”کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو الہ (معبود) بنا لیا ہے۔“

✽ ”بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو بلکہ وہ تمہاری نیتوں

اور دلوں کو دیکھتا ہے۔“ (الحديث)

✽ إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّاتِ -

ترجمہ: ”عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔“ (الحديث)

✽ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى - (الحديث)

ترجمہ: ”مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔“

ایسی بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں۔ جن میں قلب و باطن کی طرف بندہ کی توجہ دلائی گئی ہے جو تخیل و تصور کا مرکز ہے اور اسی قلب و باطن میں ایمان ٹھہرایا گیا ہے اور شیطان لعین بھی اسی باطنی تصور و تخیل میں وسوسے چھوڑتا ہے۔

ترجمہ: ”وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔“ (الناس-5)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قلب و باطن کو برتن کی مثال دی اور فرمایا۔ ”جو چیز برتن میں موجود ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے۔“ دوسری جگہ فرمایا ”آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو سمجھ لو سارا جسم ٹھیک ہے اگر یہ بگڑ گیا تو سمجھ لو سارا جسم بگڑ گیا جان لو کہ وہ دل ہے۔“

المختصر پھر انسان نے جب اللہ تعالیٰ کے روبرو محفل اس کے عشق کا دم بھر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجر و فراق کی بھٹی میں ڈال کر اس کے جذبہ عشق کی صداقت کو پرکھنا چاہا اور انسان کو عنصری جسم دے کر اس دنیا کے دارالامتحان میں لاکھڑا کیا۔ اور اسے أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سے أَسْفَلَ السَّافِلِينَ

میں اُتارا اور اس کی فطرتِ نورانی میں نارِ شیطانی خواہشاتِ نفسانی اور کدورت و آلائشِ دنیا فانی ملا دی اور ارواح کی طاقتِ ایفاءِ اخلاص و وعدہ بلیٰ اور قوتِ اقرارِ عبودیت کی پوری پوری پرکھ اور آزمائش فرمائی اور ان ارواح کو بہشتِ قرب وصال اور جنتِ حضور سے نکال کر نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں اس کی ڈوریں دے دیں اور اسے دنیا کے کمرہ امتحان میں لا کھڑا کیا۔

● — حضرت نخی سلطان باھو فرماتے ہیں:

کُنْ فَيَكُونُ جدوں فرمایا اَساں وی کو لے ہا سے ھو
 کہے ذاتِ ربّے وی آہی کہے جگ وِج ڈھنڈیا سے ھو
 کہے لامکان مکان اساڈا ' کہے آن بُتاں وِج پھاسے ھو
 نفس پلپتی پلپتی کیتی باھو کوئی اصل پلپت تاں ناسے ھو

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے ”کُن“ فرما کر کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہم بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سمیت ہمارے سامنے موجود تھی اور ایک یہ وقت ہے کہ ہم لباسِ بشر میں قید ہیں اور اُس ذات کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایک وقت میں ”لامکان“ میں ہمارا بسیرا تھا اور اب عنصری اجسام میں قید ہیں۔ ہماری ارواح کو نفس نے آلودہ اور ناپاک کر دیا ہے ورنہ ہم اصل میں تو ایسے نہیں ہیں۔

انسان جب دنیا کے دارالامتحان میں اُترا تو اسے بالکل نئے اور اجنبی ماحول کا سامنا کرنا پڑا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اصل پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ جو اسے محفوظ بھی رکھتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ اس پردے کو اس چیز کا ظاہر اور اس کی اصل کو اس چیز کا باطن کہا جاتا ہے۔ مثلاً بادام کو لے لیجئے۔ اس کی اصل (یعنی مغز) پر لکڑی کا ایک سخت غلاف چڑھا دیا گیا جو اس کا ظاہر ہے۔ یہ ظاہر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح مالٹے اور کیلے کی اصل پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے۔ جس کی ساخت کا مادہ (Material) اس کی اصل کے مادہ سے مختلف ہے۔ یہ غلاف ان کی اصل کی حفاظت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ اگر دُنیاوی زندگی میں چیزوں کی اصل پر یہ حفاظتی پردے نہ ہوں تو چیزیں ضائع و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانی رُوح سے بھی یہی سلوک کیا گیا ہے کہ اسے دنیا کے مادی سفلی جہان کا مادی عنصری

سفلی جسم دے دیا گیا ہے جو اس کے لطیف روحانی جسم کے لئے بمنزلہ پوست، چھلکے یا لباس کے ہے اور اس مادی دنیا میں اس کے رہنے سہنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے کے لئے سواری کا کام دیتا ہے اور اس سواری کی باگ ڈور انسان کے لطیف روحانی جسم کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس پر تین شکاری (نفس، شیطان اور دنیا) چھوڑ دیئے گئے جو اس کو گھیر کر اس سے اللہ تعالیٰ کی امانت ضائع کرانے کے درپے ہیں۔ اگر انسان اپنی سواری (ظاہری عنصری حیوانی جسم) کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو بلاشبہ صراطِ مستقیم پر رہے گا اور اپنے مقصدِ حیات کو پالے گا۔ اس کے برعکس اگر شیطان و نفس اور دنیا جیسے دشمنوں نے اس پر غلبہ پا کر سواری کی باگ ڈور اس سے چھین لی تو وہ اس امتحان میں یقیناً ناکام ہو جائے گا اور ہمیشہ کی ذلت سے دوچار ہو جائے گا۔

گویا اس دنیا میں انسان دو جسموں کا مجموعہ ہے ایک مادی عنصری جسم ہے جس کی پیدائش انسانی نطفے سے ہے اور یہ عالمِ خلق کی چیز ہے۔ دوسرا علوی لطیف روحانی جسم ہے جسے رُوح کہا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عالمِ امر کی چیز ہے ہر دو جسموں کا میلان اور رجحان اپنی اصل کی طرف رہتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔

● ————— ”كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ“ (حدیثِ نبوی)

ترجمہ: ”ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔“

مادی حیوانی جسم کی بناوٹ و ترکیب چونکہ مادی دنیا کی اشیاء اور مادی عناصر (ٹھوس، مائع، گیس) سے ہے اس لئے اس کا میلان اور رجحان دنیا اور مادی غذاؤں کی طرف رہتا ہے جو کہ عام حیوانات کا خاصہ ہے۔ ان سب مادی سفلی غذا کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ”دابة“ کہہ کر پکارا ہے اور اس حیوانی جسم کے رزق کے متعلق فرمایا ہے کہ:-

● ————— ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. (ہود-6)

ترجمہ: ”نہیں ہے زمین میں کوئی حیوان مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔“

حیوانی جسم کا یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی مقرر فرمادیا ہے اور عام حالات میں اس میں کمی یا بیشی نہیں ہوتی، چاہے اس کے لئے جتنی بھی کوشش اور جتن کر لئے جائیں جتنے مکر و فریب اور حیلے کر لئے جائیں یہ رزق نہیں بڑھتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے ریا خرچ کرنے سے یہ روزی دس گنا سے ستر گنا تک بڑھادی جاتی ہے۔ اس روزی کی سپلائی کا انتظام بھی مکمل ہے؛

فرمایا گیا ہے کہ یہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کر کے پہنچتا ہے جس طرح کہ موت۔ جب تک بندہ اپنے حصے کی روزی اس دنیا میں وصول نہیں کر لیتا اسے موت نہیں آتی۔ اس روزی کی ترسیل کے اللہ تعالیٰ نے دو راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ توکل کا ہے اور دوسرا راستہ مشقت کا ہے جو شخص روزی کے بکھیڑوں اور تفکرات سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طلب اور جستجو میں یہ سوچ کر لگ جاتا ہے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ جیسے اور جس طرح چاہے گا پہنچاتا رہے گا مجھے اس کے لئے سرگردانی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ شخص متوکل ہے لیکن جس شخص کا ایمان کمزور ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل نہیں کر سکتا اور اس کی نظر اسباب پر لگی رہتی ہے تو اس کے متعلق فرمانِ حق تعالیٰ ہے؛

● — وَكَأَيِّنْ مِنْ ذَا بَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ (عنکبوت۔ 60)

ترجمہ: ”اور غور کرو کہ جانور اپنی روزی اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دینے والا ہے (یعنی تم اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟)۔“ اب جو مشقت کی راہ سے روزی وصول کرتا ہے اس کے لئے مشقت کی کروڑوں قسمیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ جس قسم کی مشقت کی طرف رجوع کرے گا اسی طرف سے روزی بھیج دی جائے گی۔ کھیتی باڑی کرے ملازمت کرے تجارت کرے یا دستی مزدوری کرے اسے ہر قسم کے انتخاب کی آزادی ہے۔ پھر مشقت کے بھی دو راستے ہیں ایک حرام کا راستہ اور دوسرا حلال کا اگر حلال کی طرف رجوع کرے گا تو حلال کے تمام ذرائع و اسباب اسے مہیا کر دیئے جائیں گے۔ اور اگر حرام کی طرف رجوع کرے گا تو حرام کے تمام ذرائع اور اسباب اسے مہیا کر دیئے جائیں گے اس طرح اس کی اپنی پسند کے ذرائع سے اسے روزی پہنچائی جاتی ہے۔ مشقت کی راہ بہر حال اچھی نہیں ہے کہ اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو فرماتے ہیں؛

● — ”رزقِ حلال پر حساب ہے اور رزقِ حرام پر عذاب ہے۔“

حالانکہ انسان کو اس کے حیوانی جسم کی روزی سے بے غم کر دیا گیا ہے لیکن افسوس کہ انسان اتنا بد عقیدہ ہو گیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ضمانت پر اعتماد نہیں ہے اور رات دن اپنے زور بازو کے سہارے اپنے مقدر کئے ہوئے رزق میں اضافہ کرنے پر تیار رہتا ہے جو قطعاً ناممکن ہے دوسری طرف انسان کا لطیف روحانی جسم چونکہ اللہ تعالیٰ کے عالمِ امر کی چیز ہے اس لئے اس کا طبعی میلان اور رجحان اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب وصال اور محبتِ الہی کی طرف رہتا ہے اور اس کی روزی ذکر و تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے جس کی طرف قرآن و حدیث میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ کیونکہ صرف قیل و قال یا ظاہری تقلید اور ظاہری اشغال سے نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے اور نہ ہی ظاہری کتابی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اسکی مخصوص روحانی قوت یا معجزات کا پتہ لگ سکتا ہے اور نہ ہی ”وحی“ کی حقیقت اور ”معراج“ کی کہنہ اور حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ اسی لئے تو ظاہری علماء نبی کے علمِ غیب دنیا میں دیدارِ الہی، معراج کی حقیقت اور معجزات وغیرہ اور دیگر مسائل کے بارے میں تمام عمر جھگڑتے رہتے ہیں۔ ان تمام حقائق اور باطنی رموز سے پردہ اٹھانے کے لئے سب سے بہترین اور آسان راستہ ذکر و تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب، مشاہدہ وصالِ الہی اور دیدار کا راستہ بغیر ذکر و تصورِ اسمِ اللہ ذات ہرگز نہیں کھلتا جو دل کی زندگی کا باعث ہے۔

ذکر و تصورِ اسمِ اللہ ذات

● ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

● اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ (الہد 28)

ترجمہ: بے شک ذکرِ اللہ (ذکرِ اسمِ اللہ ذات) سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے

● يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَاؤُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ

يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (النفاقون 9)

ترجمہ: اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو ذکرِ اللہ سے غافل نہ کر

دیں جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (الحجہ-10)

ترجمہ: ”اور کثرت سے ”اسم اللہ“ کا ذکر کیا کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ (الاحزاب 41)

ترجمہ: اے ایمان والو ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ (الاحزاب 35)

ترجمہ: کثرت سے اسم اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ (البقرہ 152)

ترجمہ: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (آل عمران-101)

ترجمہ: ”اور جو کوئی اللہ (یعنی اسم اللہ ذات) کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے پس تحقیق وہ صراطِ مستقیم پر ہدایت پا جاتا ہے۔“

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ (البقرہ-238)

ترجمہ: ”اپنی نمازوں (یعنی پنجگانہ نمازوں) کی حفاظت کرو اور خاص کرو سطر نماز (قلبی ذکر اللہ) کی۔“

مزید فرمان الہی ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ (المائدہ-91)

ترجمہ: ”بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعہ تم کو ایک دوسرے کا دشمن بنائے اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا کر دے اور وہ تمہیں ذکر اسم اللہ اور نماز سے روکے۔“

اس کے برعکس ذکر اللہ سے گریز کرنے والے انسان کو گمراہ اور غافل قرار دیا گیا ہے۔ اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور اس شخص کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ
مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ۝
(النجم-29-30)

ترجمہ: ”پس آپ ﷺ اس شخص سے کنارہ کشی اختیار فرمائیں جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور اس نے محض دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصود بنایا یہی اس نادان کے علم کی پہنچ ہے لیکن آپ کا رب راستہ بھٹکنے والوں اور سیدھا راستہ چلنے والوں کو خوب جانتا ہے۔“
”اسم اللہ“ کا ذکر ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں نورِ ایمان پیدا کرتا ہے۔ اس لئے ذکر اللہ سے غافل انسان کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمانِ الہی ہے کہ:-

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (الزمر-22)

ترجمہ: ”جس شخص کا سینہ اللہ (اسم اللہ ذات کے ذکر) نے اسلام کے لئے کھول دیا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے نور اور روشنی میں آ گیا (اس کے برعکس) ہلاکت و بربادی ہے۔ اس شخص کے لئے جس کا دل اتنا سخت ہے کہ ذکر اللہ میں نہیں لگتا وہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔“
احادیث مبارکہ میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:-

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے (احمد-ترمذی) کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کون سا بندہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن افضل اور بلند مرتبہ ہوگا۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ کیا اس شخص سے بھی ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ جو راہِ خدا میں جہاد کرے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اگر کوئی اپنی تلوار کفار و مشرکین پر چلائے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خود خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی ذکر اللہ کرنے والا اس سے مرتبہ میں افضل ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے اور جو شخص نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ (بخاری، مسلم)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

● — الْأَنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ وَكُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَيِّتٌ

ترجمہ: ”سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس ذکرِ اللہ کے بغیر ہو وہ مُردہ ہے۔“

حضرت نخی سلطان باھو اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جو دَم غافل سو دَم کافر سانوں مُرشد ایہہ پڑھایا ھو

سُنیا سخن گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولیٰ وَل لایا ھو

کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ھو

مرن تو اگے مر گئے باھو تاں مطلب نوں پایا ھو

ترجمہ: اس بیت میں آپؐ فرماتے ہیں کہ ہمیں مُرشد نے یہ تلقین کی ہے کہ جو سانس بھی ذکر و تصور اسمِ اللہ ذات کے بغیر نکلتا ہے وہ مُردہ ہے اور کفر ہے اور ہم نے جب سے یہ ارشاد سنا ہے اپنا دل اسی طرف لگا لیا ہے اور جب سے ہم نے اپنی جان اور زندگی کا آنے والا ہر لمحہ مُرشد کے حوالے کیا ہے اور اپنی مرضی اور منشا سے دستبردار ہوئے ہیں (حدیثِ مبارکہ ہے مَوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا مرنے سے پہلے مرجاؤ) آخری مصرعہ میں آپؐ نے اسی حدیثِ مبارکہ کی طرف اشارہ کیا ہے (تو حقیقت کو پایا ہے۔)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

● — طَلَبُ الْخَيْرِ طَلَبُ اللَّهِ وَ ذِكْرُ الْخَيْرِ ذِكْرُ اللَّهِ ۝

ترجمہ: ”بہترین طلب اللہ تعالیٰ کی طلب ہے اور بہترین ذکر اللہ (یعنی اسمِ اللہ ذات) کا ذکر ہے“ اس لئے ذکرِ اللہ کی تاکید اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے۔

قلبی ذکرِ اللہ کی اس دائمی نماز کی غرض و غایت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ

● — لِكُلِّ شَيْءٍ مَصْقِلَةٌ وَمَصْقِلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ۝

ترجمہ: ”ہر چیز کے لئے صیقل (صفائی کرنے والی چیز) ہے اور دل کی صیقل اسمِ اللہ کا ذکر ہے۔“

● — گویا دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لئے ذکرِ اللہ کو فرض کیا گیا ہے اور دل ہی تو وہ آئینہ ہے

جس میں دیدارِ الہی کے جلوے ہو پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ہر وقت ذکر ”اسمِ اللہ“ میں مشغول رہ کر

اپنے دلوں کو روشن رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ قَالُوا بَلٰی کا وعدہ ایفاء ہو سکے۔

حضرت سخی سلطان باہوؒ اس حدیثِ مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں۔

دل کر صیقل شیشے وانگوں باہوؒ دور تھیوں گل پر دے ہو

ترجمہ: اپنے دل کو آئینہ کی طرح پاک و صاف کر لے تو تمہارے تمام حجابات دور ہو جائیں گے کیونکہ

آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے عکس اتنا ہی واضح نظر آتا ہے۔

حضور ﷺ کا فرمان ہے۔

● — مَاصِدَقَةٌ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالٰی ۝

ترجمہ: کوئی صدقہ ذکرِ اللہ سے افضل نہیں۔

● — عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ ذِكْرُهُ وَعِلَامَةُ بُغْضِ اللَّهِ عَدَمُ ذِكْرِهِ ۝

ترجمہ: اللہ سے محبت کی علامت ذکرِ اللہ ہے اور اللہ سے بغض کی علامت عدم ذکرِ اللہ ہے۔

● — أَفْضَلُ الذِّكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالٰی ۝

ترجمہ: سب سے بہتر ذکرِ اللہ کا ذکر ہے۔

● — ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کیا میں تم کو

ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے

زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے والی اور سونے چاندی (اللہ تعالیٰ کے راستے

میں) کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور اس بات سے بھی کہ جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم

کو قتل کریں صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ضرور ارشاد فرمائیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا

”اللہ کا ذکر“ (ترمذی شریف)

● — حضرت سلمان فارسیؓ سے کسی نے پوچھا کہ مرتبے میں سب سے بڑا عمل کیا ہے

انہوں جواب دیا کیا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا ”وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ“ (کوئی بھی چیز ذکرِ اللہ سے

افضل نہیں)۔

احادیثِ قدسی ہے:

● — إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي لَا يَذْكُرُنِي فَأَنَا أَحْبَبُهُ عَنْ ذَلِكَ ۝

ترجمہ: جب تو دیکھے کہ میرا بندہ میرے ذکر سے غافل ہو گیا تو میں اسے محبوب کر دیتا ہوں۔
 —● اَنَا مَعَ عَبْدِي يَذْكُرُونِي فِي تَحَرُّكِ الشَّفَتَانِ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي اَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي فَاِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَاِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَاءِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ۝

ترجمہ: میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے اپنے ہونٹوں میں یاد کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔
 مندرجہ بالا آیات، احادیثِ قدسی اور احادیثِ مبارکہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ذکرِ اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت افضل نہیں ہے لیکن وہ کون سا ذکر ہے جس سے انسان کو اپنی پہچان نصیب ہوتی ہے اور پھر انسان کو اپنی پہچان کے نصیب آتے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔
 (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ۝ جس نے اپنے نفس کو یعنی خود کو پہچان لیا۔ اس نے درحقیقت اپنے رب کو پہچان لیا۔ حدیث شریف) ایک ذکرِ لسانی ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے اس میں تلاوتِ کلامِ پاک کلمہ پاک درود پاک اور وہ تمام اذکار ہیں جو زبان سے کئے جاتے ہیں زبانی ذکر سے درجات اور ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن قلب یا من کے قفل کو کھولنے والا ذکر، ذکرِ قلبی یا رُوحی (اسمِ اللہ ذات کا ذکر و تصور) ہے۔ جسے سلطانِ الاذکار بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ نمازِ اسلام کا دوسرا رکن ہے لیکن ارشادِ نبوی ﷺ ہے کہ حضورِ قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نمازِ مومن کی معراج ہے۔ نماز کا ظاہر الفاظ کا مجموعہ ہے جسے مخصوص آداب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن نماز کا باطن دیدارِ الہی اور قربِ الہی ہے۔ اور یہ مرتبہ صرف سلطانِ الاذکار کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

—● وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (ظہ 14)

ترجمہ: میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔

نماز پر ہی اکتفا نہیں کرنا بلکہ ارشادِ فرمایا ہر لمحہ ذکرِ اللہ کرتے رہنا ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ (النساء 103)

● ترجمہ: پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے، اور کروٹوں کے بل لیٹے ذکر اللہ کرو اس آیات مبارکہ میں کروٹوں کے بل لیٹنے سے مراد سونا ہے یعنی سوتے ہوئے بھی ذکر اللہ کرنا ہے اور سوتے ہوئے صرف قلبی ذکر ہوتا ہے۔

● پھر ذکر کس طرح کرنا ہے اس کا بھی اعلان فرمادیا۔

● وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ (الکہف 24)

ترجمہ: اپنے رب کا ذکر اتنی محویت سے کر کہ تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے۔

● پھر کس کا ذکر کرنا ہے اس کا بھی اعلان فرمادیا:

● وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَغِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۖ (زل 8)

ترجمہ: (اے محبوب ﷺ) اور اپنے رب کے نام (اسم اللہ) کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

● سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۖ (الاعلیٰ 01)

ترجمہ: (اے محبوب ﷺ) اپنے رب کے نام (اسم اللہ) کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے۔

● پھر پہلی وحی میں بھی اسم اللہ کے ذکر کا حکم ہے

● اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ (العلق 10)

ترجمہ: ”پڑھا اپنے رب کے نام (اسم) سے جس نے خلق کو پیدا کیا۔

● فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ (حاقة 52 اور واقعه 96 اور 74)

ترجمہ: (اے محبوب ﷺ) اپنے ربِّ عظیم کے نام (اسم اللہ) کی تسبیح بیان کرو۔

● اب یہ ذکر کس طرح کرنا ہے اس کا بھی اعلان فرمادیا:

● وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِا

لْغَدْوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۖ (اعراف 205)

ترجمہ: اور صبح و شام ذکر کرو اپنے رب کا، دل میں، سانسوں کے ذریعہ، بغیر آواز نکالے

خفیہ طریقے سے، عاجزی کے ساتھ اور غافلین میں سے مت بنو۔

● ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ ۖ (اعراف 55)

ترجمہ: اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے اور عاجزی سے، بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔

قلبی ذکر سے غافل اور اس کا علم نہ رکھنے والے انسان کی پیروی اور اتباع سے منع کیا گیا ہے۔

● — وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (سورہ الکہف 28)

ترجمہ: (اے محبوب ﷺ) آپ ان لوگوں کے ساتھ رہا کریں جو رات دن اپنے رب کی بارگاہ میں دیدارِ الہی کی خاطر التجا کرتے رہتے ہیں۔ اُن کو چھوڑ کر آپ کی آنکھیں زینتِ دنیا کی تلاش میں نہ پھرا کریں۔ اور اس کا کہا ہرگز نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وہ تو خواہشاتِ نفس کا غلام ہے اور اس کا کام ہی حدیں پھلانگنا ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ مقصدِ حیات یعنی معرفتِ حق تعالیٰ کے لئے، رُوح کی ترقی و بالیدگی کے لئے، قلبِ سلیم، اطمینانِ قلب کے لئے اپنے اندر نورِ بصیرت کی تکمیل کے لئے، رضائے الہی اور معراج کے لئے اسمِ اللہ ذات کی طلب کرنا اور پھر اس کا ذکر اور تصور کرنا ہر مومن اور مسلم کے لئے لازم ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی منزل۔ جب انسان ذکر اور تصور اسمِ اللہ ذات سے اعراض کرتا ہے تو اس کے وجود پر نفس اور شیطان قبضہ جما لیتے ہیں اور دل و دماغ کو اپنے قبضے اور تصرف میں لے لیتے ہیں اور سارے وجود پر اس طرح چھا جاتے ہیں۔ جس طرح ”آکاس بیل“ پورے درخت کو گھیر لیتی ہے انسان کے رگ و ریشے اور نس و نس میں شیطان دھنس جاتا ہے اور اسے حق نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی باطنی روزی (رُوح کی غذا) تنگ ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

● — ”وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى“ (ظہ 124)

ترجمہ: ”جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا پس اس کی (باطنی یعنی رُوح کی روزی) روزی تنگ کر دی جاتی ہے اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔“ (یعنی اسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی اور وہ اندھا رہتا ہے اسی طرح اسے قیامت کے دن بھی اللہ

تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوگئی اور اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

• — وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (بنی اسرائیل 72)

ترجمہ: ”جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق محض اس غرض سے کی کہ اس کی پہچان ہو۔ اس کے جلال و جمال کے جلوے آشکارا ہوں اور اس کے حُسن و جمال پر مر مٹنے والا کوئی عاشق ہو۔ سو انسان کی پیدائش کی اصل غرض و غایت اللہ کی معرفت اور پہچان ٹھہری اور کسی چیز کی پہچان کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ ذریعہ آنکھ اور بصارت ہے اور ”دیکھنے“ سے کسی بھی چیز کی پوری پوری پہچان ہو جایا کرتی ہے دیگر حواس اور اعضاء شناخت کے کمزور اور ناقص آلے ہیں۔ اس لئے آنکھ سے کیا جانے والا تصور اور قلب سے کیا جانے والا ذکر سب سے اعلیٰ اور افضل ہے صرف یہی ذریعہ معرفت اور وسیلہ دیدار پروردگار ہے۔ تصور سے اسمِ اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کرنے سے یہ انسان کی باطنی شخصیت پر اثر انداز ہو کر اسے زندہ اور بیدار کرتا ہے اور اس طرح تصور اور ذکر اپنے ”حقیقی مقام“ پر مرکوز ہوتا ہے اور دوسرے طریقوں پر ذکر کرنے سے ذکر اپنے اصلی مقصد اور حقیقی غرض سے بہت دُور ہوتا ہے گویا ذکر کا اصل مقصد ”باطنی آنکھ“ کو بیدار کرنا ہے اور جب سالک کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو اسے ”نورِ بصیرت“ حاصل ہو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے اور مشاہدے میں محو ہو جاتا ہے۔

ذکر اور تصور کیا ہے؟

ذکر اور تصور کا باہمی رشتہ ایک تانے بانے کی مانند ہے اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ کسی نہ کسی چیز کے خیال میں محو رہتا ہے۔ ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ یہ ذکر کی قسم ہے۔ اور جن چیزوں کے متعلق ہمارا دل سوچتا ہے تو ان کی شکلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر بیوی بچوں کے متعلق سوچتا ہے تو وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اگر گھر کے بارے میں سوچتا ہے تو گھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسے ”تصور“ کہتے ہیں۔ ذکر و تصور کا یہ سلسلہ مسلسل اور لگاتار جاری رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے

کہ دنیا، دنیا کے لوگوں اور اشیاء سے ہماری محبت اور رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہی تعلق اور لگاؤ ذکر اور تصور ہے۔ صوفیاء کرام ذکر اور تصور کے اس دنیاوی رُخ کو روحانی رُخ کی طرف موڑ کر واصل باللہ ہونے کا طریقہ ذکر اور تصورِ اسمِ اللہ ذات کی صورت میں بتاتے ہیں جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور پانی کی بہتات سے پڑمردہ فصل پانی ہی سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذکر کو ذکر اور تصور کو تصور کاٹتا ہے۔ ضرورت صرف ذکر اور تصور کے رُخ کے بدلنے کی ہے اگر ہم دنیا اور اس کی فانی اشیاء اور اشکال کی بجائے اسمِ اللہ ذات کا ذکر اور تصور کریں تو ہمارا اس دنیا اور اس کی اشیاء سے لگاؤ اور محبت ٹوٹ کر اللہ سے عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کے قلب میں پوشیدہ امانتِ حق تعالیٰ ظاہر ہو جاتی ہے۔

اسمِ اللہ ذات ہی اسمِ اعظم ہے

عالمین، عابدین اور زاہدین نے ہر دور میں اسمِ اعظم کی تلاش کی لیکن سوائے چند عارفین کے اسمِ اعظم نہ پاسکے یعنی کہ نہ تک نہ پہنچ سکے بے شک انہوں نے ذکر اللہ سے مراتب اور درجات تک رسائی حاصل کر لی لیکن دریائے وحدت میں غوطہ زن ہونے اور وصالِ الہی سے محروم رہے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں:

سُن! علماء کو قرآن مجید میں سے اسمِ اعظم اس لئے نہیں ملتا کہ اسمِ اعظم صرف وجودِ اعظم میں ہی قرار پکڑتا ہے اگر کسی کو اسمِ اعظم مل بھی جائے اور وہ اس کا ذکر بھی کرتا رہے تو اس پر تاثر نہیں کرتا کہ جس کا وجود ہی بے اعظم ہو اس پر اسمِ اعظم کیا اثر کرے گا۔ اسمِ اعظم کے بغیر ذکر جاری نہیں ہوتا اور اسمِ اعظم صرف وجودِ اعظم میں قرار پکڑتا ہے۔ جو یا تو فقیرِ کامل مکمل کے پاس ہوتا ہے یا علمائے عامل کے پاس اور علمائے عامل فقیرِ کامل ہوتے ہیں۔ جو آدمی اسمِ اعظم پر اعتقاد نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اعتقاد اٹھا لیتا ہے وہ احمق ہے۔ اسمِ اعظم اُسے نصیب ہوتا ہے جو صاحبِ مسمیٰ ہو اور جو صاحبِ مسمیٰ ہو جاتا ہے وہی صاحبِ اسمِ اعظم ہوتا ہے۔ (میں الفقر)

اسی لئے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

○ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○ (الانبیاء-7)

ترجمہ: اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔

اب ذرا غور کریں تو بات فوراً سمجھ میں آجائے گی کہ یہاں پر فُتِلُوا اَهْلَ الْعِلْمِ نہیں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو بلکہ فرمایا اہل ذکر سے پوچھ لو۔ کیونکہ علم والے خود بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں کیونکہ علم وہ خبر ہے جس کا محل دماغ ہے جبکہ ذکر وہ خبر ہے جس کا محل دل ہے علم دماغ کی تختی پر لکھا جاتا ہے اور ذکر دل کی تختی پر مرقوم ہوتا ہے۔ ”سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ہے۔“ وہ رحمٰن ہے سو پوچھ اس سے اس کے بارے میں جو اس کی خبر رکھتا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اگر اسم اعظم کے ذکر کے متعلق نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی جو اس کا علم رکھتے ہیں اُن سے پوچھ لو۔

حضرت نخی سلطان باہو فرماتے ہیں اسم ذات اللہ، اللہ، للہ، لہ، ہو اسم اعظم ہیں۔ (عین الفقر) بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے

○ سید عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کہتے سنا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاِنِّیْ شَهِدَ اَنَّکَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ○ ارشاد فرمایا خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم سے سوال کیا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے۔

○ ایک حدیث میں آیا ہے اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِلٰہَ وَّاحِدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اور اَللّٰهُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ (ابن ابی شیبہ و ابوداؤد و الترمذی) ○ ایک حدیث میں ہے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یوں دعا کی: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَدْعُوْکَ اللّٰهُ وَاَدْعُوْکَ الرَّحْمٰنُ وَاَدْعُوْکَ الرَّحِیْمُ وَاَدْعُوْکَ بِاَسْمَائِکَ الْحَسَنِ کُلِّہَا مَا عَلِمْتُ مِنْہَا مَا لَمْ اَعْلَمْ نَبِیٌّ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

ان میں اسم اعظم ہے۔ (ابن ماجہ۔)

حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اسم اعظم ھُوَ اللّٰهُ اَللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ہے۔

○ امام قاضی عیاض نے بعض علما سے نقل فرمایا۔ اسم اعظم کلمہ توحید لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ میں ہے۔

○ امام فخر الدین رازیؒ و بعض صوفیاء کرامؒ نے ”ھو“ کو اسم اعظم بتایا ہے۔

○ جمہور علماء فرماتے ہیں اسم ”اللہ“ اسم اعظم ہے

- حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسم اللہ ذات اسم اعظم ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تو ”اسم اللہ“ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہ ہو۔
- علامہ ابن عابدینؒ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہؒ نے اسم اللہ کو اسم اعظم فرمایا ہے۔
- بعض علماء کرام نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو اسم اعظم کہا ہے۔
- حضرت سخی سلطان باھوؒ فرماتے ہیں

ب بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو

ترجمہ: ”بسم اللہ میں ”اسم اللہ“ پوشیدہ ہے اور یہ وہی بھاری امانت ہے جس کو اٹھانے سے ساری مخلوقات نے انکار کر دیا تھا سوائے انسان کے“

آپؐ مزید فرماتے ہیں ”سُن! چاروں کتابیں زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجید حقیقت میں اسم اللہ ذات کی شرح و تفسیر ہیں تمام پیغمبروں نے پیغمبری اسم اللہ ذات کی برکت سے پائی اسی کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل کی اسم اللہ ذات عین ذات پاک ہے۔ (عین الفقر)

ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے درحقیقت اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے کیونکہ ہر آیت میں اسم اللہ ذات (اللہ . للہ . لہ . ہو) کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔

حضرت سلطان باھوؒ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم بغیر نگاہ کامل کے قرار نہیں پکڑتا۔

علامہ شیخ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اسم اعظم کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہر وقت ایک کامل اکمل ولی موجود ہوتا ہے جس کی ظاہری اور باطنی صورت اسم اللہ ذات (اسم اعظم) ہوتی ہے جو امانت الہیہ کا حامل اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور اس ولی کامل سے اسم اعظم کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ (تفسیر روح البیان)

پس یہ ثابت ہوا کہ اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے لیکن یہ اس وقت قرار پکڑتا ہے جب مرشد کامل اکمل تلقین فرماتا ہے۔

اسم اللہ ذات اور مرشد کامل

یہ بات تو عیاں ہے کہ انسان نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنی ہے اور اس کا دیدار حاصل کر کے اس کے عشق کا دم بھرنا ہے کیونکہ عالم ارواح کی آنکھ

اور اسمِ اللہ ذات کے نور میں ہم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ہماری ان دونوں طاقتوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں سے وہ لمحات اور وہ یادیں بھی ختم کر دی گئی ہیں جو ہم نے اللہ پاک کے ساتھ عالمِ ارواح میں گذاریں قرآنِ کریم میں ارشاد ہے **فَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ** ترجمہ: ”پس ذکر کرو اللہ کے دنوں کا“

علامہ ابن عربیؒ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں پس یاد کرو ان دنوں کو جو تم نے اللہ کے ساتھ گزارے ہیں حضرت نخی سلطان باہوؒ فرماتے ہیں

کُنْ فَيَكُونُ جَدُولٌ فرمایا آساں وی کو لے ہا سے ہو

ہک لامکان مکان اساڈا ہک آن بتاں وچ پھاسے ہو

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے ”کُن“ فرمایا اور کائنات کو تخلیق کیا تو ہم بھی وہیں موجود تھے ایک تو لامکان میں ہمارا بسیرا تھا اور ایک یہ وقت ہے کہ ہم غصری اجسام میں قید ہیں۔ ایک اور مقام پر آپؒ فرماتے ہیں۔

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ سُنِّيَا دِل مِرے، جند قالو بلی کو کیندی ہو

حُب وِ طُن دی غالب ہوئی ہک پل سوون نہ دیندی ہو

ترجمہ: جب سے میں نے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) سنا ہے ہماری روح ”قالو“ بلی“ پکاری ہے۔ ہمارے اوپر عالمِ لاہوت (جہاں ارواح کو تخلیق کیا گیا) یعنی اصل وطن کی محبت اتنی غالب ہے کہ ہمیں ایک پل کے لئے بھی آرام نہیں لینے دے رہی۔ پیر مہر علی شاہؒ صاحب فرماتے ہیں۔

کُنْ فَيَكُونُ بتاں کل دی گل اے

آساں پہلے دی پریت لگائی

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے ”کُن“ فرمایا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی یہ تو ابھی کل ہی کی بات ہے ہم تو اس سے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہیں۔

یعنی صوفیاء کرامؒ نے ان ایام کو یاد کیا اور طلبِ ظاہر کی کہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں لیکن مقامِ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے سالہا سال گزر گئے ہیں نماز روزہ حج اور تمام

دینی فرائض پورے کرنے کے باوجود عالمِ خلق میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی حقیقت سے نا آشنا ہیں مولانا رومیؒ ایک واقعہ بیان کر کے انسان کی توجہ اس کی حقیقت کی طرف مبذول کرواتے ہیں آپؒ فرماتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چرواہا جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے کیلئے گیا اس کی نظر ایک نو مولود شیر (شیر کے بچہ) پر پڑی تو وہ چرواہا اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ پالا وہ بچہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ مانوس ہو گیا اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگا گیا ایک دن چرواہا ریوڑ کو لے کر گیا تو اچانک شیر نے حملہ کر دیا تو شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگنا شروع ہو گئیں شیر کی نظر اچانک اپنے بچے پر پڑی تو شیر بڑا حیران ہوا کہ بچہ تو میرا ہے اور مجھ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے شیر نے بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر اس بچہ کو پکڑ لیا آپؒ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت آہ و زاری کی شیر اسے ایک چشمے پر لے آیا اور مخاطب ہوا ڈرو نہیں پانی میں دیکھو تمہاری صورت میری طرح ہے تم مجھ سے کیوں خوف کھا رہے ہو تم تو مجھ سے ہو پھر وہ شیر ایک بکری کو شکار کر کے اس کے سامنے ڈالتا ہے یہاں سے شیر کے بچے کو اپنی حقیقی پہچان نصیب ہوتی ہے۔

اے انسان اس دنیا میں تو شیر کے بچہ کی طرح آیا ہے تجھے معلوم نہیں کہ تو کون ہے تجھے کسی شیر یعنی مردِ کامل کی ضرورت ہے جو تجھے اسمِ اللہ ذات کا تصور سکھا کر تجھے تیری پہچان کروائے بقول اقبالؒ

حدیثِ دل کسی درویش بے غیم سے پوچھ
خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آشنا

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو امانت ہم نے اٹھائی اور جس امتحان کیلئے ہم دنیا میں آئے ہیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کیلئے ایک راہبرِ کامل کی ضرورت ہے انسانوں کی ہدایت کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو منتخب فرمایا فرمانِ خداوندی ہے ”اللہ جسے چاہتا ہے چُن لیتا ہے“ (القران)

یہ محبوب بندے پیغمبروں کی صورت میں آتے رہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اولیائے کاملینؑ کی صورت میں لوگوں کی ہدایت کیلئے تاقیامت آتے رہیں گے ان کے آنے کا مقصد انسان کی راہنمائی ہے تاکہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکے اور اسے اپنے محبوبِ حقیقی کی معرفت اور پہچان حاصل ہو سکے ارشادِ خداوندی ہے

”مؤمنین پر میرا احسان ہے کہ میں نے ان میں اپنا نبی ﷺ مبعوث کیا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے (سورہ الجمعہ)

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کا حقیقی مقصد یہ بیان فرمایا کہ آپ ﷺ اپنی نگاہِ کامل سے روح کو زندہ کرتے ہیں اور حقیقت کی تعلیم دیتے ہیں جب آپ ﷺ نے نگاہ فرمائی تو وہ لوگ جو خدا کے وجود کے انکاری تھے انہوں نے مکہ کی گلیوں میں نعرہ بلند کیا۔

○ رأیت ربی فی سبک المدينه

ترجمہ: ”میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا“ (حضرت ابو ہریرہؓ) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علمائے کرام (اولیائے کاملین) بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے اس کی تائید میں اور بھی احادیثِ مبارکہ موجود ہیں۔

فرمانِ نبی ﷺ ہے۔

○ ”پہلے رفیقِ تلاش کرو پھر راستہ پر چلو“ (الحديث)

○ جس کا رہبر نہیں اس کا راہبر شیطان ہے (مسلم شریف)

ہر انسان پر مرشدِ کامل کی تلاش فرض کی گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرشدِ کامل کی پہچان کیا ہے حضرت سخی سلطان باھوؒ فرماتے ہیں اے طالب تو بارہ سال شریعت میں ریاضت کر بارہ سال طریقت میں ریاضت کر بارہ سال معرفت میں اور بارہ سال حقیقت میں، اڑتالیس سال کے عرصہ کے بعد تو اس قابل ہوتا ہے کہ تیرے دل پر اسمِ اللہ ذات روشن ہو ورنہ اس مرشدِ کامل کو تلاش کر جو تجھے پہلے دن ہی اسمِ اللہ ذات کی طرف رجوع و لا دے آپؐ مزید فرماتے ہیں کہ

”مرشدِ کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کو اسمِ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کا تصور بھی عطا کرے“ آپؐ فرماتے ہیں

○ ”مرشدِ کامل پہلے دن ہی طالبِ مولا کو اسمِ اللہ ذات سونے کی طرح چمکتا ہوا تحریر کر کے دیتا ہے“ (کلیدِ جنت)

پس ثابت ہوا کہ عالمِ خلق میں انسان کو اپنا حقیقی مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کیلئے اس دنیا میں ایک راہبر کی ضرورت ہے ایسا راہبر جو پہلے دن اس کے اندر کی حقیقت کو بیدار کر دے (مرشدِ کامل کے بارے میں مزید تفصیلات کے لئے کتابِ مرشدِ کاملِ اکمل کا مطالعہ کریں)۔

اسمِ اللہ ذات اور صحابہ کرام و اولیائے کاملین

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:

ترجمہ: ”تیرا درد تیرے بیچ ہے اور تو جانتا نہیں تیری دوا بھی تیرے اندر ہے اور تو دیکھتا نہیں اور تو گمان کرتا ہے کہ تو یہی چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر بہت بڑا جہان سمٹا ہوا ہے اور تو وہ روشن کتاب ہے جس کے حرفوں سے پوشیدہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔“
آپؑ رویتِ حق تعالیٰ کے متعلق ایک روایت میں فرماتے ہیں:

”پس میں نے اپنے رب کو دل میں یقین کی آنکھ سے دیکھا ہے۔“

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

آپؑ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اور اپنے اظہار کیلئے انسانِ کامل کو منتخب فرمایا۔ پورا قرآن مجید (ام الكتاب) سورۃ فاتحہ میں ہے اور سورۃ فاتحہ بسم اللہ میں اور اسم اللہ انسانِ کامل کے دل میں جلوہ گر ہے۔ اس لئے انسانِ کامل تمام صفات و ذات کے لئے مجمل اور مفصل ہے۔
آپؑ اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ ”قلم اور انسان کی رُوح کے درمیان، لوح اور دل کے درمیان، عرش اور جسم انسان کے درمیان، کُرسی اور نفس انسان کے درمیان مشابہت ہے ہر ایک ان میں سے اس کے واسطے آئینہ ہے۔ پس ہر وہ چیز جو قلم میں مجمل ہے وہی انسان کی رُوح میں مجمل ہے اور ہر وہ چیز جو لوح میں مفصل ہے وہی انسان کے دل میں مفصل ہے اور وہ ہر چیز جو کُرسی میں مفصل ہے وہی نفس انسان میں مفصل ہے۔ پس انسان کتاب جامع ہے واسطے تمام کُتب الہیہ و کونیہ کے۔ اس لئے وہ مجموعہ اشیاء ہے اجمال و تفصیل میں۔ سو جس نے پہچانا ہے اپنے نفس کو پس اس نے پہچان لیا اپنے رب کو۔“ (مرآۃ العارفین تصنیف لطیف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ)

پیرانِ پیر دستگیر حضرت شیخ محمد عبدالقادر جیلانیؒ

آپؑ فرماتے ہیں ”جب ایک بار دل سے کہا جائے ”اللہ“ پھر دل میں غیر باقی نہ

رہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ جب کسی کے دل میں اسمِ اللہ ذات آ جاتا ہے تو اس سے دو چیزیں پیدا ہوتیں ہیں ایک نار اور دوسری نور، نار سے تمام غیر اللہ تصورات و مادی محبتیں جل جاتی ہیں اور نور سے دل منور آئینہ بن جاتا ہے۔“ (فتح ربانی)

حضرت شیخ جنید بغدادی

آپ فرماتے ہیں۔ اسمِ ”اللہ“ کا ذکر اپنی ذات سے بے خبر اور اپنے رب کے ساتھ واصل ہوتا ہے وہ احکامِ الہیہ پر سختی سے کار بند ہوتا ہے اور دل میں اس کے مشاہدہ میں مشغول رہتا ہے۔ حتیٰ کہ مشاہدہ کے انوار و تجلیات اس کی بشری صفات کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند

(بانی سلسلہ نقشبند)

حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند سولہ سال تک لگا تار اسمِ اللہ ذاتِ دل پر نقش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے ایک روز اس کوشش میں اتنے وارفتہ ہوئے کہ جنگل کی طرف نکل گئے وہاں حضرت خضرؑ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضرؑ نے فرمایا اے بہاؤ الدین کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ دل روشن نہیں ہو رہا اس لئے بے حد پریشان ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تصورِ اسمِ اللہ ذات کیا کرو عرض کی سولہ سال سے اسی کوشش میں ہوں مگر کامیابی نہیں ہو رہی۔ حضرت خضرؑ نے فرمایا جاؤ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مزار پر حاضر ہو کر التجاء کرو کام بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مزارِ غوثِ اعظمؒ پر حاضر ہو کر التجاء کی۔

یا	دستگیر	عالم	دستم	مرا	بگیر
دستم	چناں	بگیر	کہ	گوئندت	دستگیر

ترجمہ:- ”اے جہان بھر کی دستگیری کرنے والے میری بھی دستگیری فرمائیں جس شان کے آپ دستگیر ہیں۔“

اس پر حضور غوثِ پاک سید عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنا دایاں ہاتھ مزارِ مبارک سے باہر نکال کر اسمِ اللہ ذات کی شکل میں ان کے سامنے کر کے فرمایا۔

اے نقشبند عالم نقشم را بہ بند
نقشم چناں بہ بند کہ گوئندت نقشبند

ترجمہ: ”اے نقشبند عالم میرے والا نقش (اسم اللہ ذات) جما اور ایسا جما کہ رہتی دنیا تک لوگ تجھ کو نقشبند کے نام سے یاد کریں۔“

اس کے ساتھ ہی حضرت بہاؤ الدین نقشبند کے دل پر اسم اللہ ذات نقش ہو گیا۔

حضرت شیخ فقیر اللہ صاحب

ایک دفعہ شیخ فقیر اللہ صاحب اسم اللہ ذات کے ذکر میں مشغول تھے دیکھا کہ پاس چند فرشتے بیٹھے تسبیح و تقدیس میں محو ہیں تو آپ نے ان فرشتوں سے فرمایا تھوڑا قریب آ جاؤ اور میرے ذکر میں شریک ہو جاؤ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے قریب آنے اور اس ذکر میں شامل ہونے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ (یعنی ذکر اسم اللہ ذات صرف انسان کا شرف ہے)۔

حضرت خواجہ غلام فرید

حضرت خواجہ غلام فرید جن کا اصل نام خورشید عالم تھا اور آپ کے مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں تھے لیکن چوبیس سال کے روہی میں چلہ کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خورشید عالم پر باطنی مہربانی فرمائی اور اسم اللہ ذات لکھ دیا جس سے آپ پر تمام حقائق منکشف ہو گئے تو آپ نے اس عظیم مہربانی پر اپنے آپ کو غلام فرید (یعنی بابا فرید کا غلام) کہلوانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ننگے پیر کوٹ مٹھن شریف سے پاک پتن جایا کرتے تھے آپ کا یہ جملہ ”ملفوظات فریدی“ میں مرقوم ہے کہ ”وہ مومن ہر گز نہیں جس کا ایک سانس بھی اسم اللہ ذات کے بغیر جائے۔“ آپ فرماتے ہیں۔

الف	ہو	ہم،	بس	وے	میاں	جی
ہور	کہانی	مول	نہ	بھانی		
الف	گدھم	دل	کھس	وے	میاں	جی
ب	تے	ت	دی	کل	نہ	کائی
الف	کیتیم	بے	وس	وے	میاں	جی

ترجمہ: ایک اسم اللہ ذات ہی ہمارے لئے کافی ہے ہمیں کسی اور ورد و وظائف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسم اللہ ذات نے ہی ہمارا دل منور کر دیا ہے اور اسم اللہ ذات پوری طرح ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے اور ہمیں حقیقت سے آگاہی حاصل ہو چکی ہے۔
آپ مزید فرماتے ہیں:

یار فریدا یار سنجان کیتے
ایہ نسخہ بک بک ہے
”یار (اللہ تعالیٰ) کو پہچاننے کیلئے یہ نسخہ (اسم اللہ ذات) قیمتی اور مجرب ہے۔“

حضرت سید ابوالعباسؒ

حضرت سید ابوالعباسؒ فرماتے ہیں اے سالک! تجھے اسم اللہ ذات کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسم تمام اسماء کا سلطان ہے۔ اسکی ابتداء علم اور انتہاء نور ہے۔

حضرت عارف باللہ ابن عجیبہؒ

اسم ”اللہ“ سلطان الاوراد اور سلطان الاسماء ہے اور یہ اسم اعظم ہے ذاکر جب اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو یہ ذکر اس کے گوشت میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے انوار و تجلیات ذاکر کے کلیات و جزئیات میں سرایت کر جاتے ہیں یہ ذکر زبان سے دل کی طرف اور دل سے روح کی طرف اور روح سے سر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس وقت زبان ساکت و صامت ہو جاتی ہے اور ذاکر کو وصال اور مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔“

حضرت امام ابو قاسم قشیریؒ

”اسم اللہ“ کا ذکر ولایت کا منشور، وصال کا منارہ، راہ سلوک پر چلنے کی علامت اور منزل تک پہنچنے کی دلیل ہے ذکر اسم اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تمام خصائل حمیدہ جو ذکر کی طرف ہی راجع ہیں تمام کا منبع ذکر اللہ ہی ہے۔

حضرت ابن قیم الجوزیہ

”بلا شک و ریب چاندی و تانبے کی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کی صفائی اسم ”اللہ“ سے ممکن ہے ذکر الہی دل کو چمکتے ہوئے آمینہ کی مانند کر دیتا ہے۔“

حضرت امام فخر الدین رازی

”جہنم میں داخل ہونے کا سبب ذکر ”اللہ“ سے غفلت ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا ذکر اللہ سے ہی ممکن ہے۔ جب قلب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اور دنیا اور اس کی خواہشات کی طرف متوجہ ہو کر حرص و ہوا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر ایک طمع سے دوسری طمع کی طرف ایک ہوس سے دوسری ہوس کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ تاریکیوں میں گر جاتا ہے اور جب اس کے دل پر اللہ کے ذکر اور معرفت کا دروازہ کھلتا ہے تو ان تمام آفات اور مصائب سے چھٹکارا حاصل کر کے اسے رب تعالیٰ کی معرفت کا شعور حاصل ہو جاتا ہے“ (تفسیر کبیر)

شیخ احمد بن عجمیہ

”بندہ اُس وقت ہی مقام رضا تک رسائی حاصل کرتا ہے جب وہ سلوک کے ابتدائی تین مراحل کو عبور کرے۔“

1۔ کہ وہ اسم جلالت (اسم اللہ ذات) کے ذکر میں مستغرق ہو۔ یہ تب ممکن ہے جب مرشد کامل سے ذکر کی اجازت ہو۔

2۔ ذاکرین کی صحبت حاصل ہو۔

3۔ شریعت محمدیہ ﷺ پر کار بند ہو۔

حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب

ایک طویل عرصہ تک علم و فضیلت کے حصول اور چلہ و ریاضت میں رہنے کے بعد جب مرشد کامل سے اسم اللہ ذات ملا تو اس نے تمام تر ترتیب کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں۔

سب	لکھیا	پڑھیا	بھلا	رہیاں
کھو	نام	عجن	دا	گا
لُوں	لُوں	تے	ساہواں	نال
دل	لکڑا	بے	پرواواں	نال

ترجمہ: جب سے ہمیں ذکر اور تصور کے لئے اسمِ اللہ ذات ملا ہے ہم نے تمام علوم کو فراموش کر دیا ہے کیونکہ اب ہمارا ہر سانس اور جسم کا ریشہ ریشہ اسمِ اللہ ذات کا ذکر کر رہا ہے اور ہمارا رشتہ اس بے نیاز ”ذات“ سے قائم ہو چکا ہے۔

حضرت بابا بلھے شاہ صاحب

الف	اللہ	نال	دل	رتا	میرا
میںوں	بے	دی	خبر	نہ	کائی
ب	پڑھیاں	میںوں	سمجھ	نہ	آوے
لذت	الف	دی			آئی
بلھیا	قول	الف	دے		پورے
جیہڑے	دل	دی	کرن		صفائی

ترجمہ: اسمِ اللہ ذات نے ہمارا دل اتنا روشن کر دیا ہے کہ ہمیں دوسرے کسی وظیفہ کی خبر نہیں کیونکہ دوسرے کسی وظیفہ سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا جو اسمِ اللہ ذات پڑھنے سے حاصل ہوا ہے ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ اسمِ اللہ ذات ہی ہے جو دل کو صیقل کر کے اُسے اللہ تعالیٰ کے جلوہ سے منور اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت کسی اور وظیفہ سے حاصل نہیں ہوتی۔

کیوں	پڑھنا	ایں	گڈ	کتاباں	دی
سر	چاناں	ایں	پنڈ	عذاباں	دی
ایسہ	پنڈا	مشکل	بھارا		اے
اک	الف	پڑھو	چھٹکارہ		اے

ترجمہ: کیوں تم نے کتابوں کے ڈھیر اکٹھے کر کے رکھے ہیں کیونکہ جتنا علم حاصل کرتے جاؤ

گے اتنے ہی حجابات بڑھتے جائیں گے اور روزِ جزاءِ علم کے مطابق حساب دینا پڑے گا یہ بڑی مشکل منزل ہے اس سے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ صرف ذکرِ اسمِ اللہ ذات ہی ہے۔

حضرت علامہ اقبالؒ

آپؐ نے اپنے کلام میں معرفت و طریقت کی خوب وضاحت فرمائی ہے ساتھ ہی آپؐ شدتِ شوق سے بارگاہِ مرشد میں اسمِ اللہ ذات کی طلب میں عرض کرتے ہیں۔

نویں اللہ بر لوحِ دل من
کہ ہم خود را ہم او را فاش بنم

”میرے دل کی لوح پر اسمِ اللہ ذات لکھ اور مجھے بھی اور میرے اندر چھپے ہوئے حق تعالیٰ کے بھید کو بھی آشکارا کر دے۔“

نگہ اُبھی ہوئی ہے رنگ و بو میں
خرد کھوئی گئی ہے چاروں میں
نہ چھوڑ اے دل فغانِ صبحا ہی
اماں شاید ملے ”اللہ“ ”ہو“ میں

میری نوائے شوق سے شورِ حریم ”ذات“ میں
غلغلہ ہائے آماں بُتِ کدہ ”صفات“ میں

مٹا دیا میرے ساقی نے عالمِ من و تو
پلا کے مجھ کو مے لا الہ الا ”ہو“

شوق مری لے میں ہے شوق مری نے میں ہے
نغمہ ”اللہ“ ”ہو“ میرے رگ و پے میں ہے

بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے
ہنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے
دور ہنگامہ گلزار سے یک سو بیٹھے
تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ”ہو“ بیٹھے
اپنے پروانوں کو پھر ذوقِ خود افروزی دے
برقِ درینہ کو فرمانِ جگر سوزی دے
موجودہ دور کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

کہن ہنگامہ ہائے آرزو سرد
کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد
بُتوں کو میری لا دینی مبارک
کہ ہے آج آتش ”اللہ“ ”ہو“ سرد

حضرت مولانا رومؒ

فرق است ز آب خضر کہ ظلمات جائے است
تا آب ما کہ منبعش اللہ اکبر است

ترجمہ:- آبِ خضر جس کا مقام ظلمات ہے اور ہمارے پانی میں بہت فرق ہے یہاں ہمارے پانی سے مراد اسمِ اللہ ہے جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ آبِ خضر سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”تُو ذکر کر کہ وہ مالکِ ظاہر ہو کر آئے۔ ایسا ذکر نہیں جو زبان سے ہو کیونکہ زبانی ذکر عارضی ذکر کے سوا کچھ نہیں مگر ذکر ”رُوحی“ درویشوں کا ہنر ہے۔“

حضرت سخی سلطان سید محمد بہادر علی شاہ صاحب

آپ نے چالیس سال کی طویل ترین ریاضت کے بعد حضرت سلطان عبدالغفور شاہ صاحب سے اسمِ اللہ ذات حاصل کیا آپ فرماتے ہیں۔

ب۔ بس بھائی بے دس ناہیں مینوں پیر دی تس بے دس کیتا
 اللہ بس سکھایا جناب مینوں باقی غیر معلوم ہوس کیتا
 سرمہ پیر دے پیراں دی خاک پائی مصحف خاص مزار دا مس کیتا
 سلطان محمد بہادر شاہ جد اکھ تیز ہوئی دیدار خدا دا بس کیتا

ترجمہ: ہمارے مرشد کامل اکمل کے عشق نے ہمیں اپنے بس میں کر لیا ہے کیونکہ
 ہمارے مرشد نے ہمیں اسم اللہ ذات تلقین کیا ہے اور غیر اللہ کو ہمارے دل سے نکال دیا ہے۔ جب
 اسم اللہ ذات کے ذکر اور تصور سے ہمیں نور بصیرت حاصل ہوا تو تب ہمیں دیدار الہی نصیب ہوا۔
 یہ حاصل کر کے ہم نے مرشد کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنایا اور اپنے آپ کو اس کی
 غلامی میں دے دیا۔

سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی صاحب

آپ 14۔ اگست 1947ء کو پیدا ہوئے اور 26 دسمبر 2003ء کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ میرے
 مرشد کریم ہیں۔ آپ نے "اسم اللہ ذات" کا فیض جتنا عام کیا آپ سے پہلے کسی اور نے نہیں
 کیا تھا۔ آپ ہر آنے والے کو "خالص سونے کا بنا ہوا اسم اللہ ذات" ذکر و تصور اور مشق مرقوم
 وجود یہ عطا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں

"اسم اللہ ذات" (اللہ، للہ، لہ، ہو) اسم اعظم ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور قرب
 حاصل ہوتا ہے یہ وہ نور ہے جو سالک (طالب) کو مالک (اللہ) تک لے جاتا ہے جس دل کے اندر
 یہ نقش ہو کر قرار پا گیا اس کے سامنے کائنات کا کوئی راز باقی نہ رہا اور وہ محرم راز ہو گیا۔ بشرطیکہ یہ
 "اسم اعظم" طالب کو کسی مرد کامل سے حاصل ہوا ہو۔

حضرت نخی سلطان باھو

آپ نے ایک سو چالیس کتب تصنیف فرمائی ہیں اور ہر تصنیف اسم اللہ ذات کی شرح و
 تفسیر ہے۔ اسم اللہ ذات کے اسرار و رموز کو کھول کر جتنا آپ نے اپنی تصنیفات میں بیان فرمایا
 ہے اس سے پہلے کوئی بھی ایسا نہ کر سکا آپ فرماتے ہیں۔

✽ اسم اللہ ذات ”عین اللہ پاک“ کی ذات ہے۔ (عین الفقر)
 ✽ ”اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی عبادت فرض کی تو اس کی ایک معلوم حد متعین کر دی لیکن اس ذکر کی کوئی حد نہیں یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے دن، رات، خشکی و تری، سفر و حضر، غنا و فقر، صحت و بیماری پوشیدہ اور اعلانیہ طور اللہ کے نام کا ذکر ضروری ہے“ (نور الہدیٰ)

تصور اسم اللہ ذات کی شان میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

✽ ”وہ کون سا علم ہے کہ جس کے پڑھنے سے طالب ایک ہی دم میں بغیر کسی ریاضت و مجاہدہ کے اپنے نفس سے جدا ہو جائے۔ وہ علم تصور اسم اللہ ذات“ ہے کہ جس سے طالب مولیٰ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو کر نفس کی حقیقت جان لیتا ہے۔“ (نور الہدیٰ)

✽ ”تصور اسم اللہ ذات“ کے ذریعے طالب اللہ لاہوت لا مکان میں ساکن ہو کر مشاہدہ انوار دیدار ذات کھلی آنکھوں سے کرتا ہے اور ہر دو جہان کی آرزوؤں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ عین دیکھتا ہے عین سنتا ہے اور عین پاتا ہے۔ یہ مراتب توفیق ہیں اور توفیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نور ہے اس نور توفیق سے طالب اپنے وجود کے اندر اپنے نفس کی صورت، اپنے قلب کی صورت، اپنی روح کی صورت اور ہر کی صورت کی شناخت کر لیتا ہے اور یہ چاروں صورتیں اس سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ بعد ازاں طالب اہل توفیق حق لے لیتا ہے اور باطل کو چھوڑ دیتا ہے جو شخص ان مراتب کو پہنچے اسے ”طے الفقر و حی الوجود“ کہتے ہیں اور وہ صاحب معرفت یُحِبُّ الْقُلُوبَ وَیُمِیتُ النَّفْسِ (دلوں کو زندہ کرنے والا اور نفس کو مارنے والا) ہوتا ہے۔ اس کیلئے زندگی و موت ایک سونا و جاگنا ایک مستی و ہشیاری ایک بھوک و سیری ایک پڑھنا نہ پڑھنا ایک مجاہدہ و مشاہدہ ایک قال و سکوت ایک اور خاک و سونا چاندی ایک ہو جاتے ہیں۔“ (نور الہدیٰ)

آپ اللہ پاک کو پانے کا راستہ اسم اللہ ذات کے ذکر اور تصور میں ہی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں؛

✽ ”جملہ قرآنی علوم، نص و حدیث اور تمام علوم جو لوح محفوظ اور عرش و کرسی پر لکھے ہوئے

ہیں۔ ماہ سے ماہی تک ساری مملکتِ خداوندی کے غیبی علوم اور اللہ تعالیٰ کے سارے بھید اور توریت زبور، انجیل و قرآن کے جتنے علوم ہیں اور تمام حکم احکام اور ظاہری و باطنی، نفسی، قلبی، روحی، برتری امور اور جو حکمتیں تمام عالمِ مخلوقات کے درمیان جاری ہیں سب کے سب اسی ”تصورِ اسمِ اللہ ذات“ کی طے میں موجود ہیں۔ (نور الہدیٰ)

✽ ”کل سلک سلوک اور باطن کا صحیح راستہ جس میں کسی قسم کی غلطی، سلب اور رجعت کا خطرہ نہ ہو یہ ہے کہ طالبِ مولیٰ ایسے مرتبے کو پہنچ جائے کہ جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو اور جس وقت چاہے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہو اور جس وقت چاہے جملہ انبیاء و اولیاء سے ملاقات کرے اور ان کا ہم مجلس ہو جائے۔ یہ توفیق صرف تصورِ اسمِ اللہ ذات سے حاصل ہوتی ہے۔“ (نور الہدیٰ)

✽ ”تصورِ اسمِ اللہ ذات“ سے دل میں آنوار دیدار پیدا ہوتے ہیں۔ جب کہ ذکرِ فکر، ورد و وظائف سے رجوعِ خلق پیدا ہوتی ہے۔ جس سے نفس موٹا اور مغرور ہو جاتا ہے اور وسوسہ و واہیات و خیالات متشکل ہو کر متجلی ہوتے ہیں اور احمق اسے حضورِ وصال سمجھتا ہے۔ خبردار! ”کُلُّ أَنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ“ (برتن سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے) اپنے وجود میں قیاس کر لے۔“ (نور الہدیٰ)

✽ ”ہر قفل کے لئے ایک کنجی ہوتی ہے اور انسان کے وجود کی کنجی ”تصورِ اسمِ اللہ ذات“ ہے جو شخص وجود کا قفل کھول کر قلبِ سلیم کا خزانہ حاصل کرنا چاہے تو ”تصورِ اسمِ اللہ ذات“ سے ایسا کرے۔“ (نور الہدیٰ)

✽ ایسے صاحبِ دم کو ہر طرح سے امن و امان ہے۔ جس شخص کا گوہرِ دم اس طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہو اسے کچھ پرواہ نہیں کہ وہ خلقت میں گنہگار ہو یا مشہور ہو۔ اس کے برعکس جو سانسِ تصورِ اسمِ اللہ ذات کے ذکرِ فکر کے بغیر جاتی ہے وہ معدنِ شیطان کو جا پہنچتی ہے اور وہاں سے شیطانی خطرات، نفسانی وسوساں مثلاً حرص، طمع، کفر، شرک، ریا اور اسی قسم کی ناشائستہ ہوا سے متعفن ہو کر اہلِ دمِ نفسانی کے اندر واپس آ کر کدورتِ ظلمت اور غفلت کا موجب بن جاتی ہے۔ (نور الہدیٰ)

✽ حشر کے روز آدمیوں کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب ہوگا تو جس شخص کے دل پر اسم اللہ ذات نقش ہوگا یا جس شخص نے صرف ایک ہی مرتبہ صدق دل سے اسم اللہ ذات کا تصور کیا ہوگا۔ اگر اس کے گناہ آسمان و زمین کے برابر بھی ہوں گے تو ایک طرف کے پلڑہ میں اس کے گناہ رکھ دیئے جائیں گے اور دوسری طرف کے پلڑہ میں اسم اللہ ذات رکھ دیا جائے گا تو اسم اللہ ذات والا پلڑہ بھاری ہوگا اور فرشتے تعجب سے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ:- ”یا اللہ! اس نے کونسی ایسی نیکی کی ہے جس کے بدلے اس کا نیکیوں والا پلڑہ بھاری ہے؟“ ارشاد ہوگا کہ ”یہ شخص ہمیشہ میری طلب میں رہتا تھا اور میرے ذاتی نام یعنی اسم اللہ ذات میں مشغول رہتا تھا۔ اے فرشتو! تم اہل حجاب ہو اور اس کے شغل کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہو۔ یہ بندہ میرا طالب ہے۔ یہ میرے ساتھ ہے اور میں اسکے ساتھ ہوں۔ تم اس راز سے بیگانہ ہو۔ اللہ بس ماسوا اللہ ہوس“۔ (عین الفقر)

✽ اسم اللہ ذات کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ مال، تلاوت قرآن مجید اور ہر قسم کی دیگر عبادات کرتا رہے یا عالم بن کر اہل فضیلت بن گیا ہو لیکن اسم اللہ ذات اور اسم محمد (ﷺ) سے بیگانہ رہا اور ان دونوں اسماء پاک سے شغل نہیں کیا تو اس کی ساری عمر کی عبادت برباد و ضائع گئی۔ (عین الفقر)

✽ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور تصور اسم اللہ ذات میں ایک سانس لینا ایک ہزار مسائل فقہ سیکھنے سے افضل ہے۔ (عین الفقر)

ایسا اس لئے ہے کہ تصور اسم اللہ ذات سے نفس امارہ قتل ہو جاتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے جس سے حضوری قلب (دل کی توجہ) حاصل ہوتی ہے جسے حضوری قلب حاصل ہو اس کی ہر عبادت مقبول ہوتی ہے اور جسے حضوری قلب حاصل نہ ہو اس کی ہر عبادت ریا کا درجہ رکھتی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ:-

✽ لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ.

ترجمہ: ”حضوری دل کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔“

جس دل کے اندر اسم اللہ ذات کا ثوری نقش قائم ہو جائے وہ دل قلب سلیم کہلاتا ہے اور قلب سلیم ہی قیامت کے روز کام آئے گا۔ فرمان الہی ہے کہ:-

ترجمہ: ”قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد کام آئے گی بلکہ وہاں کامیابی اس کی ہوگی جس نے قلبِ سلیم پیش کیا۔“ (سورہ الشعراء)

✽ ”جب فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ تصور اسم اللہ ذات میں مشغول ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ کاش میں زمین ہوتا اور یہ بندہ مجھ پر بیٹھ کر تصور اسم اللہ کرتا اور زمین کہتی ہے ”الحمد للہ!“ کہ میں ذکر اللہ سے حلاوت پا رہی ہوں۔ جب زندہ دل ذا کر تصور اسم اللہ ذات کرتا ہے تو اس کا ہر رگ و ریشہ گوشت پوست، مغز و قلب و روح و ہر غرضیکہ تمام اعضائے جسم ذکر اللہ سے گویا ہو جاتے ہیں اور ربوبیت حق تعالیٰ سے جواب آتا ہے لَبَّيْكَ عَبْدِي (میرے بندے میں حاضر ہوں) یہ سن کر فرشتے رشک سے کہتے ہیں کہ ”ہم تمام عمر تسبیح و سجود و رکوع میں گزار رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کبھی بھی لَبَّيْكَ عَبْدِي نہیں فرمایا۔ کاش کہ ہم بھی بندے ہوتے اے بندے خود کو پہچان کہ تو خاص ہے۔ اس لئے خاص بن۔“ (عین الفقر)

ذکر اللہ کی تاثیر کے متعلق سلطان العارفین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

✽ ”فقیر کے مغز و پوست میں اسم اللہ ذات کا ذکر جاری ہو جاتا ہے اور یہ ذکر اس کی ہڈیوں میں، اس کی آنکھوں میں اور اس کے چمڑے میں بھی جاری ہو جاتا ہے۔ پس قلبی ذا کر کا تمام بدن اسم اللہ ذات بن جاتا ہے اور اس میں اسم اللہ ذات جاری ہو جاتا ہے..... ایسے فقیر کا وجود قدرت الہی کا نمونہ بن جاتا ہے“ (محبت الاسرار)

✽ جو فقیر اسم اللہ ذات کی طے میں فنا فی اللہ بقا باللہ کے مراتب تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے قُربِ الہی سے علوم کی وحی اور الہام کے مُرسل قدرتِ الہی سے ہزار ہا بلکہ بے شمار پیغام پہنچاتے ہیں اور اس پر علمِ لدنی اور وارداتِ غیبی وارد ہوتی ہیں۔ عارف باللہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے ایک ہی دم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں مقامات طے کر جاتا ہے۔ (قُرب دیدار)

”تصور اسم اللہ ذات“ ہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چل کر پاکیزہ لوگ انعام یافتہ کہلائے کیونکہ تصور اسم اللہ ذات ہی سے انسان کا سینہ اسلام کی روشنی سے صحیح طور پر منور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس نے ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے روگردانی کی وہ نفسِ امارہ اور شیطان کے پھندوں میں پھنس گیا اور آخر کار گمراہ ہوا دراصل نفس کا مرنا ہی دل کی حیات ہے۔ نفس کیا ہے؟

نفس انسانی بدن میں ایسا چور ہے جو انسان کو خدا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ نفس بندے اور خدا کے درمیان حجابِ اکبر ہے۔ انسانی وجود کے لئے نفس اور شیطان دو ایسی قوتیں ہیں جو ہمیشہ فطرتِ انسانی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ شیطان جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ٹھہرا تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی دشمنی اور اس کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جب آدم علیہ السلام کا بت تیار ہو چکا تو شیطان نے حسد اور نفسانیت کی وجہ سے اس پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کے مقام پر جا پڑی جس سے آدم کے وجود میں نفس کی بنیاد پڑی۔ نفس شیطان کا قدیمی ہتھیار ہے اور بنی آدم کے وجود میں نفس کے اسی مورچے سے زہر بھرے تیر چلا کر انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہی نفس شیطان کے اثر سے نکل کر بنی آدم کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے۔

نفس کے چار مراتب اور منزلیں ہیں۔ جوں جوں طالب ”ذکر اور تصورِ اسمِ اللہ ذات“ میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ نفس کی اصلاح اور ترقی ہوتی چلی جاتی ہے اول نفسِ امارہ ہوتا ہے۔ اسے نفسِ امارہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت برائی کا امر کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف (53) میں فرماتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَرَارَةً بِالسُّوءِ یعنی نفسِ امارہ برائی کا امر کرتا ہے۔ یہ نفسِ کفار، مشرکین، منافقین اور فاسقین و فاجر اور متکبر لوگوں کا ہوتا ہے اگر اس کی اصلاح اور تربیت نہ کی جائے تو یہ اپنی سرکشی اور طغیان میں ترقی کرتا ہے اور انسان سے حیوان، حیوان سے درندہ بلکہ مطلق شیطان بن جاتا ہے ایسی حالت میں نفس کی باطنی بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور وہ آخر ہلاک ہو جاتا ہے اور اگر نفس کی اصلاح اور نیک تربیت شروع ہو جائے تو وہ بتدریج باطن میں عالم ملکوت اور حیاتِ طیبہ کی طرف ترقی کرتا ہے اور اس کا نفسِ امارہ سے لوازمہ ہو جاتا ہے۔ لوازمہ کے معنی ہیں ملامت کرنے والا یعنی گناہ پر انسان کو اپنا نفس ملامت کرتا ہے اور پشیمانی دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائیدِ غیبی اور توفیقِ باطنی چونکہ ایسے نفس کے شامل حال رہتی ہے لہذا گناہ پر نفس انسان کو شرمسار کرتا رہتا ہے۔ ایسے نفس کو موت، روزِ قیامت اور حساب کتاب وغیرہ ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی روزِ قیامت کے ساتھ ایسے نفس کی بھی قسم اٹھائی ہے:

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ۝ وَالْآفَیْسُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ۝ (الْقِیَمَةِ 1-2)

ترجمہ: ”خبردار میں قسم کھاتا ہوں روزِ قیامت اور گناہ پر ملامت کرنے والے نفس (نفسِ لوامہ) کی“ اسکے بعد نفس کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو وہ لوامہ سے ملہم ہو جاتا ہے ایسا نفس گناہ کے ارتکاب سے پہلے اہل نفس کو تائیدِ غیبی سے الہام کرتا ہے کہ خبردار! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایسے نفس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (النزعت 40-42) ترجمہ: ”اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اُس نے اپنے نفس کو خواہشاتِ نفسانی سے باز رکھا۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ بے شک جنت ہے“

نفسِ ملہمہ کو ارتکابِ گناہ کے وقت تائیدِ غیبی کے ذریعے الہام مختلف طریقوں سے ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو صحیح دلیل اور خیال کے ذریعے گناہ سے روکا جاتا ہے۔ بعض دفعہ غیب سے الہام کے ذریعے بے صوت و آواز القاء ہوتا ہے اور بعض دفعہ خواب کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے۔ جس سے دل میں خوفِ خدا موجزن ہو جاتا ہے اور انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے اس کے بعد جب اہل نفس باطن میں ترقی اور عروج کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ گویا نفس اس ازلی راہزن شیطان سے نجات پا کر اپنی منزل دارالامان اور منزلِ حیات تک پہنچ کر اپنے مقصود کو پالیتا ہے جو مقام لا تحف ولا تحزن کا ہے۔ (خوف اور غم سے امن کا مقام)

﴿الْآنَ أُولِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (یونس 62) (خبردار اولیاءِ کرامؑ کو نہ تو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف) ایسے نفس والا سالک اللہ تعالیٰ کا دوست اور مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ ایسے اہل نفس مطمئنہ کے حق میں فرماتے ہیں۔ يَٰأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝ (الفجر 27-30) ”اے نفسِ مطمئنہ! اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ پس میرے بندگانِ خاص کے حلقے میں شامل اور میری جنتِ قرب میں داخل ہو جا“۔ ایسا پاکیزہ نفس اولیاء اور انبیاء کا ہوتا ہے۔ نفس کی یہ باطنی کیفیت بہت ارفع اور اعلیٰ ہوتی ہے اور یہ تمام مراتب اسمِ اللہ ذات کے تصور اور ذکر سے حاصل ہوتے ہیں ورنہ ظاہری

عبادات سے نفس کا یہ مرتبہ اور مقام ہرگز حاصل نہیں ہوتا خواہ ساری عمر زہد و عبادت سے کمر کبڑی ہو جائے اور سُکھ کر کاٹا ہو جائے جیسا کہ حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں؛

✽ جان لے کہ بعض بزرگ بارہ سال یا چالیس سال تک ریاضت کرتے کرتے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے، عرش پر پہنچ گئے اور پھر عرش سے بھی آگے ہزاراں ہزار مقامات کی طیر سیر کر گزرے، مقامات غوثیت و قطبیت پر فائز ہو گئے، طالب مرید بنائے، صاحب عز و جاہ ہو کر نام و ناموس کما گئے، صاحب کشف و کرامات ہو کر جنونیات و موکلات کو اپنے زیر فرمان کر گئے اور اسی کو ہی معرفتِ الہی سمجھ بیٹھے۔ بعض بزرگ ذکرِ قلب میں مشغول ہوئے اور اس کے نتیجے میں صاحبِ الہام ہو گئے اور لوحِ ضمیر کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کو ہی معرفتِ توحید کی انتہاء سمجھ بیٹھے بعض بزرگ ذکرِ روح میں مشغول ہوئے اور دماغِ بر میں انوار و تجلیاتِ روح کے مشاہدہ میں غرق ہو گئے اور اسی کو معرفتِ توحیدِ الہی سمجھ بیٹھے۔ یہ تمام مراتب مخلوق ہیں۔

جن کا تعلق درجات سے ہے اور اہل درجات اہل تقلید ہیں جو فقرِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعید اور معرفتِ توحیدِ الہی سے بہت دُور ہیں۔ الغرض ان میں سے نہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی ابتداء کو دیکھا اور نہ کوئی اس کی انتہاء کو پہنچا۔ سو معرفت کیا چیز ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں اور مشاہدہ قُربِ حضوری کیا چیز ہے؟ سُن! سلکِ سلوک معرفتِ توحیدِ الہی اور مشاہدہ قُربِ حضوری یہ ہے کہ جب طالبِ اللہ اسمِ اللہ ذات اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تصور کرتا ہے تو اسمِ اللہ ذات اور کلمہ طیبہ کے ہر ایک حرف سے تجلی نور پیدا ہوتی ہے جو طالبِ اللہ کو لامکان میں مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتی ہے کہ لامکان ہر وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مدِ نظر رہتا ہے جہاں دریائے وحدانیت میں گونا گوں قسم کی موجیں وحدۂ وحدۂ کے نعرے بلند کرتی رہتی ہیں جو شخص دریائے توحید کے کنارے پر پہنچ کر نورِ الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے اور جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پکڑ کر اپنے دستِ مبارک سے دریائے وحدت میں غوطہ دے دیتے ہیں وہ غواصِ توحید ہو جاتے ہیں اور مرتبہ فنا فی اللہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ دریائے توحید میں غوطے کھانے سے بعض طالبِ توحید کو سالکِ مجذوب بن جاتے ہیں اور بعض مجذوب سالکِ اہلِ توحید ذات ہو جاتے ہیں اہلِ درجاتِ مراتبِ ذات سے مجذوب رہتے ہیں۔ جو شخص لامکان

میں پہنچ کر دریائے توحید کے نور کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ لامکان غیر مخلوق ہے اور اس کی مثال نہیں دی جاسکتی کیونکہ وہاں نہ تو دنیا کی بوئے گندگی کا گزر رہا ہے اور نہ ہی ہوائے نفس کی گنجائش ہے وہاں تو ہر وقت استغراقِ بندگی ہے لامکان میں شیطان کے داخلے کا امکان ہی نہیں الغرض لامکان کے اندر فرمانِ الہی فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (البقرہ- 115) (ترجمہ: پس تو جدھر بھی دیکھے گا تجھے اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا) کے مصداق توجہ دہر بھی دیکھے گا تجھے نورِ توحید ہی نظر آئے گا معرفتِ توحید اور قربِ حضوری کے یہ مراتب صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رفاقت اور شریعت و کلمہ طیب ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ توحیدِ لامکان کی یہ راہ تحقیق کی راہ ہے جو اس میں شک کرے وہ زندیق ہے۔ (شمس العارفین)

✽ ”واضح رہے کہ تصورِ اسم اللہ ذات کی مشق سے دنیا و آخرت کی زندگی سے نجات اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ تصورِ اسم اللہ ذات کرنے والے کا وجود ظاہر و باطن میں نص وحدیث کے موافق ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان اللہ کی تلوار بن جاتی ہے اور وہ الْمُفْلِسُ فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ کے مصداق اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔ تصورِ اسم اللہ ذات کرنے والا ذکر اللہ تعالیٰ کا خزانہ اور اس کا بھید ہوتا ہے کیوں کہ وہ شرک، کفر، بدعت اور حرص و ہوا سے فارغ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ حق بین ہوتی ہے۔ وہ اہل دنیا باطل و بے دین سے بیزار ہوتا ہے۔ اس کا سینہ علم معرفت و توحید سے پُر ہوتا ہے۔ وہ بے ریا و بے تقلید ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ نخی ہوتا ہے۔ اس کا قدم شریعت کی سیدھی راہ پر ہوتا ہے۔ وہ امر معروف پر کمر بستہ رہتا ہے اور نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اس کے وجود میں تصورِ اسم اللہ ذات ہوتا ہے۔ اس لئے وہ جو کچھ دیکھتا ہے حضورِ قلب سے دیکھتا ہے اس کے تمام اعضاء تصورِ اسم اللہ ذات میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسم اللہ ذات میں نور ہی نور ہے۔ اس کا وجود مغفور ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے نفس پر غالب اور قلندر صفت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کا نفس اس کا فرمانبردار ہو جائے۔ خواہ وہ مرغن کھانے کھائے اور زریں و اطلس کا لباس پہنے لیکن اس کے باوجود محفوظ رہے اور شیطان سے بچا رہے خناس خرطوم و سوسہ و اہمات

وخطرات اس سے بالکل نیست و نابود ہو جائیں تو اسے چاہئے کہ اپنے دل میں تصورِ اسمِ اللہ ذات کی مشق کرے۔ ایسا کرنے سے بے شک اس کا دل غنی ہو جائے گا اور اسے دائمی طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہو جائے گی۔ (کلید التوحید کلاں)

✽ ”ذکر تصورِ اسمِ اللہ ذات سے قلب، رُوح اور سرائیک ہو جاتے ہیں۔ تو وجود میں سے بُری خصلتیں نکل جاتی ہیں۔ ظاہری حواسِ خمسہ بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ بعد ازاں ”وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ“ (الجحر 29) (اور میں نے اس میں اپنی رُوح پھونکی) کا علم حاصل ہو جاتا ہے پہلے پہلے جب آدم علیہ السلام کے وجود میں رُوح داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی اس نے ”اللہ تعالیٰ“ کا نام لیا تو بندہ اور پروردگار کے درمیان کوئی پردہ نہ رہا اگر قیامت تک بھی کوئی پردہ رہے تو اسمِ اللہ ذات کی کنہہ کو نہیں پہنچ سکے گا۔ (کلید التوحید کلاں)

✽ تصورِ اسمِ اللہ ذات کے بغیر دل سے خطراتِ خناس اور شیطان دفع نہیں ہوتے خواہ ساری عمر ہی عربی کا معلم بنا رہے اور فقہ کے مسائل پڑھتا رہے۔ خواہ ساری عمر عبادت و وظائف میں صرف کردے۔ خواہ کثرتِ ریاضت سے اس کی پیٹھ کبڑی ہو جائے اور وجودِ بال کی طرح باریک ہو جائے لیکن دل اسی طرح تاریک رہتا ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا خواہ اپنا سر ریاضت کے پتھر سے ٹکراتا رہے۔ (عین الفقر)

معلوم ہوا کہ ذکر اور تصورِ اسمِ اللہ ذات ہی وہ صراطِ مستقیم ہے۔ جس سے ہٹانے کے لئے شیطان نے قسم کھا رکھی ہے اور ذکرِ اسمِ اللہ ذات سے روکنے کے لئے وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ جملہ تعلیماتِ قرآنی اور احادیثِ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اور تصورِ اسمِ اللہ ذات تمام اعمالِ صالحہ کا مرکز و محور ہے اور تمام اعمالِ صالحہ کا خلاصہ اور مغز ہے ذکر اور تصورِ اسمِ اللہ ذات سے ذاکر کے اوصافِ ذمیمہ، اوصافِ حمیدہ میں بدل جاتے ہیں۔ اس کا اخلاق پاکیزہ ہو جاتا ہے اور وہ صفاتِ الہیہ سے متصف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قُرب و وصال اور مشاہدہ حق کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے انوار میں جذب کر کے باطن میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اس طرح وہ اصل باللہ۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ پا جاتا ہے۔

✽ ”تصورِ اسمِ اللہ ذات کی مشق کرنے والا معشوق بے مشقت اور محبوب بے محنت ہوتا ہے

اسے عمدہ مراتب نصیب ہوتے ہیں اور وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے وہ تمام دلوں کا پیارا ہو جاتا ہے۔
اسمِ اللہ ذات کے تصور اور تصرف سے طالبِ اللہ مخلوقِ خدا کے لئے فیض بخش ہوتا ہے۔
(کلید التوحید کلاں)

✽ تصورِ اسمِ اللہ ذات کے بغیر دل سے سیاہی و کدورت و زنگار اور خطراتِ شرک و کفر کی
نجاست دُور نہیں ہوتی۔ (شمس العارفین)

✽ مشقِ تصورِ اسمِ اللہ ذات سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ بارانِ رحمت
سے خشک گھاس اور خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ (شمس العارفین)

✽ تصورِ اسمِ اللہ ذات صاحبِ تصور کے لئے زندگی بھر شیطان اور اس کے چیلوں کے شر
سے محفوظ پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ (شمس العارفین)

✽ اعمالِ ظاہر سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا اور نہ ہی دل سے نفاق جاتا ہے۔ جب تک کہ دل
کو مشقِ تصورِ اسمِ اللہ ذات کی آگ سے نہ جلایا جائے اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زنگار اُترتا ہے۔
ذکرِ ”اللہ“ کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ (شمس العارفین)

✽ جب اسمِ اللہ ذات طالبِ اللہ کے وجود میں تاثیر کرتا ہے تو اس پر رنگِ معرفت چڑھتا ہے
اور وہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتا ہے اس کے وجود سے دُوری مٹ جاتی ہے اور وہ اپنی مُراد کو پالیتا ہے۔
اب وہ چشمِ عیاں سے جب بھی دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنے وجود کے ہر ایک بال پر اسمِ
اللہ ذات کا نقش نظر آتا ہے بلکہ وجود کے انگ انگ پر اسمِ اللہ ذات لکھا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے
گوشت پوست بالوں ہڈیوں رگوں اور مغز و دل کی زبان پر اسمِ اللہ ذات کا ورد جاری ہو جاتا ہے
اور اسے درودِ یار و بازار اور درختوں پر واضح طور پر اسمِ اللہ ذات لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ جدھر بھی
نظر اٹھاتا ہے اُسے اسمِ اللہ ذات لکھا نظر آتا ہے وہ جو کچھ سنتا ہے یا بولتا ہے اسے اسمِ اللہ
ذات ہی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ (شمس العارفین)

✽ ذاکر کے وجود میں اس وقت تک ذکر جاری نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کلیدِ ذکر حاصل نہ کر
لے۔ کلیدِ ذکر تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے۔ تصورِ اسمِ اللہ ذات سے اتنا کثیر ذکر کھلتا ہے کہ جس کو شمار
نہیں کیا جاسکتا چنانچہ وجود کا ہر ایک بال علیحدہ علیحدہ ذکرِ اللہ کے ایسے نعرے لگاتا ہے کہ سر سے

قدم تک وجود کے تمام اعضاء مثلاً گوشت پوست رگیں ہڈیاں اور مغزو غیرہ سب جوش سے ذکر اللہ کرنے لگتے ہیں یہی وہ مرتبہ صاحبِ تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے کہ جس سے اس کے مغزو پوست (ظاہر و باطن) میں اللہ ہی اللہ سما جاتا ہے۔ (شمس العارفین)

✽ جان لے کہ تصورِ اسمِ اللہ ذات سے قلب جب جنبش میں آتا ہے اور صاحبِ قلب اپنے دل پر اسمِ اللہ ذات کو واضح طور پر لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اسمِ اللہ ذات کے ہر ایک حرف سے نور آفتاب کی طرح روشن نور کا شعلہ ابھرتا ہے جو اطرافِ دل کو منور کر دیتا ہے اور قلب سر سے قدم تک تجلیاتِ نور ذات سے جگمگا اٹھتا ہے اور زبانِ قلب پر یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ قلب جتنی بار بھی اسمِ اللہ ذات کے ساتھ کلمہ طیب کا ذکر کرتا ہے اُسے ہر بار ستر ہزار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حد و بے شمار ثواب ملتا ہے۔ ایسا صاحبِ قلب ذکر جب آنکھیں بند کرتا ہے اور تصورِ اسمِ اللہ ذات کے مراقبے میں غرق ہو کر دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تجلیاتِ نور ذات اور حضوری ربوبیت کے مشاہدہ میں غرق ہوتا ہے تو بحکمِ الہی نورِ عصمتِ اسمِ اللہ ذات و کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی برکت سے اُس کے اسی (80) سال کے گناہ کرامات کا تہین کے دفاتر سے مٹا دیئے جاتے ہیں کہ یہ ایک بے ریا و پوشیدہ عمل ہے جو نگاہِ حق تعالیٰ میں ہمیشہ منظور و مقبول ہے کہ نگاہِ حق تعالیٰ ہمیشہ دل پر رہتی ہے۔ (شمس العارفین)

✽ جب صاحبِ تصورِ حروفِ اسمِ اللہ ذات کے تصور میں غرق ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر حرفِ اسمِ اللہ ذات ساتوں طبقاتِ زمین تمام افلاک اور عرش و کرسی و لوح و قلم بلکہ دونوں جہان سے وسیع تر ہے۔ پس جب کوئی اس وسیع مقام میں آ جاتا ہے تو وہ صاحبِ معرفت مطلق تو حید فنا فی اللہ بقا باللہ اور صاحبِ تجرید و تفرید ہو جاتا ہے جو کوئی حروفِ اسمِ اللہ ذات میں سے کسی ایک حرف کا بھی محرم ہو جاتا ہے وہ اہلِ ذات ہو جاتا ہے اور اُس کا وجود مطلق پاک ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی حروفِ اسمِ اللہ ذات کے تصور میں محو رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے اُسے قیامت کے دن محاسبہ سے کیا خطرہ؟ (شمس العارفین)

✽ جو کوئی معرفتِ حروفِ اسمِ اللہ ذات کا محرم ہو جاتا ہے اُس پر دنیا و آخرت کی ہر چیز

مُکشف ہو جاتی ہے وہ ایک معروف عارف بن جاتا ہے بظاہر خواہ وہ خلق میں حقیر و خوار نظر آتا ہے۔ لیکن باطن وہ ہوشیار ہوتا ہے اور تمام اہل ارواح انبیاء و اولیاء اور تمام اہل بہشت اُس کے مشتاق ہوتے ہیں۔ ایسے عارف کو عارف باللہ ذاتِ حروف کہا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عارف باللہ اُٹھتے بیٹھتے جو کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت سے کرتا ہے۔ اس کا دین و دنیا کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ”حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا“ اس کی ہر حالت ہر بات ہر عمل اور ہر فعل معرفتِ الہی سے لبریز ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد تصورِ اسمِ اللہ ذات پر قائم ہوتی ہے (شمس العارفین)

آپ اپنے فارسی کلام (عین الفقر، نور الہدیٰ کلاں، کلید توحید کلاں) میں سلطان الاذکار کے بارے میں فرماتے ہیں:

بَاہُو در ہُو گم شدہ فی اللہ فنا نام بَاہُو متصل شد با خدا

(ترجمہ) بَاہُو ہُو میں گم ہو کر فنا فی اللہ ہو گیا بَاہُو کا نام اللہ کے ساتھ متصل ہو گیا۔

بَاہُو بَاہُو فنا، بَاہُو بقا شد کہ اول آخر رازِ ہُو بقا شد

(ترجمہ) بَاہُو، ہُو کے ساتھ فنا ہو کے بقا پا گیا کیوں کہ اول آخر ہُو کا راز اُسے مل گیا۔

بَاہُو در ہُو گم شدہ بَاہُو نہ ماند بَاہُو از ہُو ”یاہُو“ بخواند

ترجمہ: بَاہُو جب ہُو (ذاتِ الہی) میں فنا ہو گیا تو بَاہُو نہ رہا، بَاہُو ”ہُو“ سے ظاہر ہوا اس لیے ذکر ”یاہُو“ میں غرق رہتا ہے۔

ہر کہ ذکر ”ہُو“ بَاہُو یافتہ بشنود ”یاہُو“ از کبوتر فاختہ

ترجمہ: جو شخص بَاہُو سے ذکر ”یاہُو“ حاصل کر لیتا ہے اُسے ہر کبوتر اور ہر فاختہ کی زبان سے ”یاہُو“ سنائی دیتا ہے۔

بَاہُو در ہُو گم شدہ گم نام راہ کے یافتہ؟ ہم صحبت ہم با مصطفیٰ در نور فی اللہ ساختہ

ترجمہ: بَاہُو تو ”ہُو“ میں گم ہو گیا ہے ایسے گمنام کو بھلا کیسے پایا جاسکتا ہے؟ اور یوں نورِ ذاتِ الہی میں خود کو گم کر کے میں مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہم مجلس ہو گیا ہوں۔

از قبر باھو ”ھو“ برآید حق بنام ذاکراں را انتہا ”ھو“ شد تمام
ترجمہ: باھو کی قبر سے ہر وقت ’ھو‘ ھو کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے کیونکہ ذکر ”ھو“ ذاکرین کا انتہائی
ذکر ہے۔

باھو در ھو غم شدہ باھو نماندہ نور باھو روز و شب یاھو بخواند
ترجمہ: باھو ”ھو“ میں ایسا غرق ہوا ہے کہ باھو باقی ہی نہیں رہا باھو نوری صورت میں رات
دن ”یاھو“ ”یاھو“ پکارتا رہتا ہے۔

باھو از میان ھو چشم مے بیند خدا در میان ھو ہیں وحدت لقا
ترجمہ: باھو ”ھو“ کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے اے طالب تو بھی ”ھو“ کی آنکھ سے دیدار
وحدت کی بہار دیکھ۔

باھو یار شد چوں بخت من بیدار شد باہم نشیں دلدار شد در عشق او پروانہ ام
ترجمہ: اے باھو میں ”یاھو“ (ذاتِ حق) کا یار بن گیا ہوں۔ میرا بخت جاگا تو مجھے اپنے دلدار کی
ہم نشینی حاصل ہو گئی کہ میں اس کے عشق کا پروانہ ہوں۔

نماندہ پردہ باھو گشت یاھو کہ ذکرش روز و شب یاھو گفت باھو
ترجمہ: باھو کے سامنے کوئی پردہ باقی نہ رہا اور وہ باھو سے یاھو بن گیا کہ وہ ہر وقت ذکر ”یاھو“
میں غرق رہتا ہے۔

کے بس ذکر گوید ھو ہویدا وجودش می شود زان نور پیدا
ترجمہ: جس شخص کے وجود میں ذکر ھو جاری ہو جاتا ہے اس کا وجود نور ذات میں
ڈھل جاتا ہے۔

اسمِ اعظم انتہائے باھو بود ورد باھو روز و شب ”یاھو“ بود
ترجمہ: اسمِ اعظم سے معیتِ حق تعالیٰ نصیب ہوتی ہے۔ اس لئے باھو دن رات ذکر ”یاھو“
میں غرق رہتا ہے۔

باھو ھو بُرد یا آورد بُرد ہر کہ بہ آں عین بیند گہ نبرد
ترجمہ: باھو ھو ھو (عین ذات) میں غرق ہو کر زندہ جاوید ہو گیا ہے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ جو
عین ذات کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ (عین الفقر)

ابتدا ھو انتہا ھو ہر کہ با ھو می رسد عارف عرفاں شود ہر کہ با ھو ھو ھو شود
ترجمہ: ابتدا بھی ھو ھو ہے اور انتہا بھی ھو ھو ہے جو کوئی ھو ھو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا
ہے اور ھو ھو میں فنا ہو کر ھو ھو بن جاتا ہے۔

آپ اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں:

الف اللہ چنے دی بوٹی میرے مَن وِچ مُرشد لائی ھو
نفی اثبات دا پانی ملیوس ہر رگے ہر جائی ھو
اندر بوٹی مُشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ھو
جیوے مُرشد کامل باھو ھیں ایہہ بوٹی لائی ھو

اے اللہ تعالیٰ! میرا مرشد کامل ہمیشہ حیات رہے جس نے مجھ پر کرم اور مہربانی فرمائی
اور اپنی نگاہ فیض سے اسم اللہ ذات میرے دل پر نقش فرما دیا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کی حقیقت مجھ پر ظاہر کر دی ہے۔ اب اسم اللہ ذات کا یہ ذکر میری رگ رگ، ریشہ ریشہ، مغزو
پوست اور ہڈیوں میں حتیٰ کہ پورے جسم میں جاری ہو گیا ہے اور میں اپنے ظاہر و باطن میں جدھر
دیکھتا ہوں مجھے اسم اللہ ذات ہی نظر آتا ہے۔

اندر ھو تے باہر ھو ایہہ دَم ھو دے نال جَلیندا ھو
ھو دا داغ محبت والا ہر دَم پیا سڑیندا ھو
جتنے ھو کرے روشنائی اُتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا ھو
میں قربان تنہا توں باھو جیہڑا ھو نوں صحی کریندا ھو

جو طالب ”اسم اللہ ذات“ کو مرشدِ کامل اکمل کی مہربانی سے اپنے دل پر نقش کر لیتا ہے اور ذکر ”یا ہُو“ میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے اُسے اپنے اندر اور باہر ہر طرف ”ہُو“ (عین ذات) نظر آتا ہے اور حالت یہ ہوتی جاتی ہے کہ ”تم جدھر چہرہ کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا ہی چہرہ نظر آئے گا“۔ (القرآن)۔ جب ”ہُو“ (عین ذات) کی محبت دل کے اندر گھر کر لیتی ہے اور دل اس کے نور سے روشن ہو جاتا ہے تو دوسری ہر محبت جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور صرف ذاتِ باری تعالیٰ کی محبت اور عشق ہی باقی رہ جاتا ہے۔ آپ آخر میں فرماتے ہیں میں اُن عاشقانِ مولیٰ کے قربان جاؤں جو ”ذکر ہُو“ میں خود کو گم کر کے رازِ حقیقی پالیتے ہیں۔

جس الف مطالعہ کیتا ب دا باب نہ پڑھدا ہُو
چھوڑ صفاتی لدھیوس ذاتی آوہ عامی دُور چا کردا ہُو
نفس امارہ گُترا جانے ناز نیاز نہ دھردا ہُو
کیا پرواہ تنہاں تُوں باہُو جنہاں گھاڑو لدھا گھر دا ہُو

سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن طالبانِ مولا کو مرشدِ کامل نے اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور عطا کر دیا ہو وہ نفسِ امارہ کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اور نہ دوسرے علوم اور نہ ہی اسمائے صفات اور دوسرے ورد و وظائف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ”ذات“ مل چکی ہے اور ”صفات“ کی طرف متوجہ ہونے کی انکے پاس فرصت ہی نہیں۔

جنہاں شوہ الف تھیں پایا پھول قرآن نہ پڑھدے ہُو
اوہ مارن دم محبت والا دُور ہو یونے پردے ہُو
دوزخ بہشت غلام تنہاندے چا کیتونے بردے ہُو
میں قربان تنہاں تُوں باہُو جیہڑے وحدت دے وِچ وڑدے ہُو

حضرت نخی سلطان باہُو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانِ مبارک ہے کہ دونوں جہان کا علم قرآن مجید میں ہے اور علم قرآن کلمہ طیبہ کی ”طے“ میں ہے اور کلمہ طیبہ اسم اللہ ذات کی طے میں ہے۔ اسی

لئے اس بیت میں آپؐ فرماتے ہیں جنہوں نے محبوبِ حقیقی اللہ تعالیٰ کو اسمِ اللہ ذات میں پالیا ہے وہ حافظ اور مفسرِ قرآن بن گئے یعنی انہیں علمِ لدنی سے تمام علوم حاصل ہو گئے ہیں اور وہ قرآنِ مجید کے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر کے وحدت کے دریا میں غوطہ زن ہو چکے ہیں بلکہ بہشت اور دوزخ تو بفضلِ خدا اُن کے غلام بن چکے ہیں۔

جس دلِ اسمِ اللہ دا چمکے عشقِ وی کردا ہلے ھو
بو کستوری دی چھپی ناہیں بھانویں دے رکھے ئے پلے ھو
انگلیں پچھے دینہہ ناہیں چھپدا دریا نہ رہندے ٹھلے ھو
اُسیں اُسے وِچ اوہ اُساں وِچ باھو یاراں یار سوتے ھو
جس دل کے اندر ”اسمِ اللہ ذات“ آفتاب کی مانند روشن ہو جاتا ہے اور طالبِ دیدارِ الہی سے مشرف ہو کر عشقِ اللہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا عشقِ دل کے اندر پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ اسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کستوری کی خوشبو، سورج کی روشنی اور دریاؤں کے پانی کو کوئی نہیں روک سکتا یہی حالت عشق کی ہوتی ہے اور آخر کار طالبِ مولیٰ اپنی ہستی کو ختم کر کے اللہ پاک کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔

دل تے دفترِ وحدت والا دائم کریں مطالیا ھو
ساری عُمریں پڑھدیاں گزری جہلاں دے وِچ جالیا ھو
اگو اسمِ اللہ دا رکھیں اپنا سبق مطالیا ھو
دوہیں جہانِ غلام تنہاندے باھو جییں دلِ اللہ سمجھا لیا ھو
آپؐ فرماتے ہیں کہ تو نے ساری عمر مختلف علوم پڑھتے ہوئے جاہلوں کی طرح گزار دی ہے اور ابھی تک تو حقیقت سے نا آشنا ہے حالانکہ ”حقیقت“ اسمِ اللہ ذات“ ازل سے تیرے دل پر تحریر شدہ ہے۔ تو اس کا ذکر اور تصور کرتا رہا اگر تو نے دل کے اندر پوشیدہ اسمِ اللہ ذات کی حقیقت کو پالیا تو دونوں جہان تیرے غلام ہوں گے۔

س سینے وچ مقام ہے کیندا سانوں مُرشد گل سمجھائی ھو
ایہو ساہ جو آوے جاوے ہوہ نہیں شے کائی ھو
اس نوں اسم الاعظم آکھن ایہو سِر الہی ھو
ایہو موت حیاتی باھو ایہو بھیت الہی ھو

آپے فرماتے ہیں مرشدِ کامل نے ہمیں اس راز سے آگاہ کر دیا ہے کہ دل کے اندر حق تعالیٰ کا مقام ہے۔ تصور اور سانس کے ذریعے جو ذکر اسم اللہ ذات کیا جا رہا ہے یہی اسم اعظم ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا بھید اور سِر یعنی راز ہے اور یہی موت اور حیات ہے۔ یعنی جو سانس ذکر اسم اللہ ذات کیساتھ نکلتا ہے وہ حیات ہے اور بغیر اسم اللہ ذات کے نکلنے والا سانس مُردہ ہے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار حیات ہے اور اس سے محرومی موت ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں ”میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے“۔

ضروری نفس گئے نوں قیما قیم کچوے ھو
نال محبت ذکر اللہ دا دَم دَم پیا پڑھیوے ھو
ذکر کنوں رب حاصل تھیندا ذاتوں ذات دسیوے ھو
دوہیں جہان غلام تنہاندے باھو جنہاں ذات لبھیوے ھو

اے طالب! راہِ فقر میں یہ ضروری ہے کہ نفس کو ایسے تباہ کیا جائے کہ اس کی بدصفات ختم ہو کر اسے نفسِ مطمئنہ کا درجہ حاصل ہو جائے اور یہ کام صرف دائمی ذکر اور تصور اسم اللہ ذات ہی کر سکتا ہے۔ جو ہر سانس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کے بغیر نفس نہیں مرتا خواہ ظاہری عبادات کر کے پیٹھ کبڑی ہو جائے۔ ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے جب نفس مرتا جاتا ہے تو دیدارِ رب تعالیٰ حاصل ہوتا ہے اور جسے یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے دونوں جہان اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔

عاشقِ رازِ ماہی دے کولوں کدی نہ ہوون واندے ھو
نمیدِ حرامِ تنہاں تے ہوئی جیہڑے اسمِ ذاتِ کماندے ھو
ہک پلِ مُولِ آرام نہ کر دے دینہہ رات وِتَن گُرااندے ھو
جنہاں الفِ صحی کر پڑھیا باھو واہ نصیبِ تنہاندے ھو

جنہوں نے ”عرفانِ اسمِ اللہ ذات“ حاصل کر لیا ہے۔ اور محبوبِ حقیقی کے ”راز“ سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ یہی ”راز“ ان عاشقانِ ذات کو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے۔ نہ تو انہیں نمید آتی ہے۔ اور نہ ہی انہیں آرام و سکون نصیب ہوتا ہے۔ دن رات درد و سوز میں اپنے محبوبِ حقیقی کے آگے فریاد کرتے رہتے ہیں کہ محبوبِ حقیقی کہیں انہیں اپنے سے دُور نہ کر دے کیونکہ محبوبِ حقیقی کے دیدار سے محرومی دونوں جہانوں کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔

موتوا والی موت نہ ملی جیس وِجِ عشقِ حیاتی ھو
موت وصالِ تھیں جدوں اسمِ پڑھیں ذاتی ھو
عین دے وچوں عین جو تھیوے دُور ہووے قرباتی ھو
ھو دا ذکر ہمیش سُریندا باھو دینہاں سکھ نہ راتی ھو

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا سے مراد ظاہری طور پر مرجانا نہیں ہے بلکہ جب مرشدِ طالب کے اندر عشق کا چراغ روشن کرتا ہے تو طالب اپنی زندگی، جان، مال و متاع، اولاد حتیٰ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنی منشاء، مرضی، ارادہ اور زندگی کو مرشد کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ مقام اسمِ اللہ ذات کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بیت میں حضرت سلطان العارفينؒ فرماتے ہیں کہ تجھے اس وقت تک معرفتِ حق تعالیٰ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تجھے عشقِ ذات حاصل نہ ہو اور تیرے وجود کے ذرہ ذرہ میں اسمِ اللہ ذات جاری نہ ہو جائے اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو طالب عین اسمِ اللہ ذات میں فنا ہو کر عین تجلیاتِ ذات بن جاتا ہے اور یہ مقام ذکرِ ھو سے حاصل ہوتا ہے اور ھو کا ذکر ایسا ہے جو عاشقِ حقیقی کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے اور اس کی یہ بے چینی اور بے سکونی دیدار کے لئے ہوتی ہے۔

”ہو“ دا جامہ پہن کرہاں اسمِ کماون ذاتی ہو
کفرِ اسلام مقام نہ منزل ناں اوتھے موت حیاتی ہو
شہ رگ تھیں نزدیک لدھوسے پا اندرونے جھاتی ہو
اوہ آساں وچ آسیں انہاں وچ باھو دور رہی قرباتی ہو

حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جتنے مقام ہیں مثلاً ازل، ابد، عرش، کرسی، لوح، قلم، تخت الشری اور بہشت، اگر ان میں کوئی کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ کافر ہے یہ از روئے حرص و ہوا ہے۔ دیدار اور لقاء محض فیض، فضل اور عطا ہے جو اسمِ اللہ ذات سے حاصل ہوتا ہے۔ (امیر الکونین)

اس بیت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: عارفین جب ”سلطان الاذکار“ ”ہو“ کا ذکر کرتے ہوئے تفکر کرتے ہیں تو انہیں ذاتِ باری تعالیٰ اپنے اندر دکھائی دیتی ہے اور وہ ”ہو کا جامہ“ پہن لیتے ہیں اور درجہ بدرجہ روحانی منازل میں ترقی کرتے ہوئے فنا فی اللہ کے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ذات تو شہ رگ سے بھی قریب ہے ہم اس ذات میں اور وہ ہماری ذات میں اس طرح فنا ہو چکے ہیں کہ دوئی ختم ہو گئی ہے۔

یار یگانہ مجلسی متینوں جے سر دی بازی لائیں ہو
عشق اللہ وچ ہو مستانہ ہو سدا لائیں ہو
نال تصور اسمِ اللہ دے دم نوں قید لگائیں ہو
ذاتے نال جاں ذاتی رلیا تد باھو نام سدا لائیں ہو

اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے تب حاصل ہوگی جب تو عشق کی راہ میں قدم رکھے گا اور سر کی بازی لگائے گا اگر اس ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عشقِ حق تعالیٰ میں بے خود ہو جا اور اس کے لئے ہر لمحہ ذکر ”یا ہو“ میں غرق رہ اور ساتھ ساتھ تصور اسمِ اللہ ذات بھی جاری رکھ اور پھر آپ فرماتے ہیں: کہ میں نے جب اپنی ذات کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر لیا تو تب میرا نام باھو ہوا۔

مشقِ مرقوم وجودیہ

حضرت نخی سلطان باھو مشقِ وجودیہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

گل و جُو کے جملہ مراتب حاصل کرنا اور واصل بحق ہونا مشقِ وجودیہ ہی سے ممکن ہے مشقِ وجودیہ میں وجود پر بذریعہ تفکر (مخصوص طریقہ سے) اسم اللہ ذات لکھا جاتا ہے۔ جس سے طالب کے وجود میں اسم اللہ ذات کے ہر ایک حرف سے تجلی پیدا ہوتی ہے جو طالب کو یکدم حضرت معروف کرخیؑ کے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے طالب غنی ولا یتحتاج ہو جاتا ہے اور وہ مرتبہ غنایت اکسیرِ کیمیا¹ سے فقیرِ عامل کیمیا گر اور مرتبہ ہدایتِ اکسیر سے بحر و بر کا مالک کیمیا نظر ولی ہو جاتا ہے۔ (نور الہدیٰ)

● — الغرض وہ کونسی راہ ہے اور وہ کونسا علم ہے کہ جس سے طالب اللہ، آفاتِ شیطانی، بلیاتِ نفسانی اور حادثاتِ دنیا ئے پریشانی سے بچ کر قربِ ربانی میں پہنچ جاتا ہے اور فنا فی اللہ ہو کر ہمیشہ غرقِ نور اور مشرفِ وصال رہتا ہے۔ اُسے وصالِ لازوال حاصل رہتا ہے۔ وہ قیل و قال کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دیدارِ جمال کے مشاہدے کی لذت حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور وہ علم و راہ ”مشقِ وجودیہ“ ہے کہ جس سے اسم اللہ ذات طالب اللہ کے ساتوں اندام کو سر سے قدم تک اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جس طرح گھاس کی بیل درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اسم اللہ ذات طالب اللہ کے وجود کو سر سے قدم تک اس طرح اپنے قبضہ و تصرف میں لے لیتا ہے کہ اُس کے ہر اندام پر اللہ، اللہ کا نقش تحریر ہو جاتا ہے (نور الہدیٰ)

● — طالب اللہ جب تصورِ اسم اللہ ذات سے مشقِ وجودیہ کرتا ہے تو سر سے قدم تک اُس کے ساتوں اندام نور کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور طالب اللہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت پاک ہوتا ہے۔ (نور الہدیٰ)

1۔ جس طرح عملِ اکسیر کے ذریعہ کیمیا گر کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتے ہیں اسی طرح ذکر، تصور اور مشقِ وجودیہ اسم اللہ ذات کے ذریعے مرشد کی باطنی توجہ سے آدمی کی شخصیت یا کردار تبدیل ہو جاتا ہے۔

”سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:“
 قیامت کے دن سب لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں فطری لباس میں پیش ہوں گے لیکن مشقِ مرقوم وجودیہ اسمِ اللہ ذات کرنے والا شخص جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کا لباس ہی نورِ اسمِ اللہ ذات ہوگا پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اور اس کا جسم قیامت تک محفوظ رہتا ہے اور موت کے بعد اس کی قبر زندہ ہو جاتی ہے۔

نام فقیر تنہاں دا باھو قبر جنہاں دی جیوے ہو

(ترجمہ: اصل فقیر تو وہ ہوتے ہیں جن کی موت کے بعد ان کی قبر سے لوگوں کو روحانی فیض ملتا ہے)

اسمِ اللہ ذات کا مُنکر

اسمِ اللہ ذات کے مُنکر کے بارے میں حضرت نخی سلطان باھو فرماتے ہیں:
 اسمِ اللہ ذات اور ذکر اور تصورِ اسمِ اللہ ذات سے منع کرنے والا شخص دو حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔
 یا تو وہ منافق ہوتا ہے یا کافر یا پھر وہ حاسد ہوتا ہے یا مُتکبر۔ (عین الفقر)

سلسلہ سروری قادری

1۔ پاسِ انفاس سے اسمِ اللہ ذات کا ذکر، اسمِ اللہ ذات کا تصور اور مشقِ مرقوم وجودیہ صرف سلسلہ سروری قادری میں عطا کیا جاتا ہے کسی اور سلسلہ میں بیک وقت یہ تینوں نہیں ملتے۔ دوسرے سلاسل میں صرف قلبی ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے اور وہ بھی صرف پہلی منزل یعنی اسمِ اللہ کا ذکر، حالانکہ ذکرِ اسمِ اللہ ذات کی مختلف منازل ہیں مثال کے طور پر اسمِ اللہ کا ذکر، اسمِ للہ کا ذکر، اسمِ لہ کا ذکر اور سلطان الاذکار ”یا ہُو“ کا ذکر اب یہ مُرشدِ کامل اکمل کی مرضی اور منشا ہے کہ وہ طالب کو مرحلہ وار ان تمام منازل سے گزارے یا عطا کرنے پر آئے تو بغیر محنت اور مشقت کے آخری منزل پر پہنچا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصور کے بغیر ذکر اثر نہیں کرتا (ذکر اور تصور کے باہمی تعلق کے متعلق

آپ صفحہ 25 پر پڑھ چکے ہیں) اور ذکر کے بغیر تصور اثر نہیں کرتا پھر مشقِ مرقوم وجودیہ کے بغیر ذکر اور تصور اثر نہیں کرتے اور اسمِ اللہ ذات جسم میں قرار نہیں پکڑتا۔ اسمِ اللہ ذات کا تصور بھی خالص سونے سے بنے ہوئے اسمِ اللہ ذات سے کیا جاتا ہے نقلی طور پر بنے ہوئے یا چھپے ہوئے اسمِ اللہ ذات سے تصور کرنے سے اسمِ اللہ ذات دل پر نقش نہیں ہوتا اور قرار نہیں پکڑتا۔

حضرت نخی سلطان باھو سلسلہ قادری کے بارے میں فرماتے ہیں:

● تمام سلاسل چراغ کی مانند ہیں اور سلسلہ قادریہ آفتاب کی مانند ہے۔ چراغ کی کیا مجال ہے کہ آفتاب کے سامنے جلے۔ (اسرارِ قادری)

● جان لے کہ قادری طریقہ بادشاہ ہے اور دوسرے تمام طریقے اس کی فرمانبردار و محکوم رعیت ہیں۔ طریقت میں ہر طریقے کی پیشوا ریاضت ہے لیکن کامل قادری (سروری قادری) طریقے میں شرف دیدار حضوری انوار اور قرب الہی ہے (نور الہدیٰ)

یاد رہے کہ ہر طریقے میں طالبِ مرید کو ذکر فکر و مراقبہ میں کوشش اور مُرشد کو باطنی توجہ سے کشش کی حاجت ہوتی ہے۔ لیکن قادری طریقہ میں کوشش کی حاجت ہے نہ کشش کی۔ بلکہ تصور اسمِ اللہ ذات کی ایک ہی توجہ سے طالبِ مرید کو حضوری میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ (نور الہدیٰ)

● آپ طریقہ قادریہ کے دشمن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں:

● طریقہ قادری کا دشمن تین حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اول رافضی و خارجی، دوم ناقص و کاذب و حاسد اور سوم مردود و منافق۔ (نور الہدیٰ)

● آپ سلسلہ قادریہ کی دو شاخوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور سلسلہ سروری قادری کو اصل قادری سلسلہ مانتے ہیں۔

● قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے ایک سروری قادری اور دوسرا زاہدی قادری۔ سروری قادری مُرشد صاحبِ تصور اسمِ اللہ ذات ہوتا ہے۔ اس لئے وہ جس طالب کو حضراتِ اسمِ اللہ ذات کی تعلیم و تلقین سے نوازتا ہے تو اُسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے جس سے طالب اللہ اتنا لایحتاج و متوکل الی اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہو جاتے ہیں۔ زاہدی

قادری طریقے کا طالب بارہ سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں طعام تک نہیں جاتا بارہ سال کی ریاضت کے بعد حضرت پیر صاحب (پیرانِ پیر غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ) اسکی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنا دیتے ہیں۔ اسکے مقابلے میں سروری قادری طالب کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے۔ (کلید التوحید کلاں)

● ——— زمان و لامکان پر تصرف رکھنے والا طریقہ صرف قادری ہے۔ اور قادری بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک زاہدی قادری دوسرے سروری قادری۔ سروری قادری وہ طریقہ ہے جو اس فقیر کو حاصل ہے۔ سروری قادری طریقہ کم حوصلہ نہیں یہ نہایت ہی فیض بخش طریقہ ہے جو ذکر و تصور اسم اللہ ذات کے ذریعہ ذکر اذکار کی مشقت کے بغیر طالب اللہ کو کامیابی دلاتا ہے۔ جب کہ دیگر طریقوں میں لوگوں نے بعض کو آتشِ اسم اللہ ذات سے جلا کر مار ڈالا اور بعض اسم اللہ ذات کا بوجھ برداشت نہ کر سکے اور عاجز ہو بیٹھے اور مُرتد و مردود ہو گئے۔ زاہدی قادری طریقہ یہ ہے کہ جس میں طالب اللہ کو بکثرت زہد و ریاضت کرائی جاتی ہے اور بارہ سال یا تیس سال کی ریاضت کے بعد حضرت پیر دستگیرؒ اُسے حضور ﷺ کی بارگاہ میں پیش کر کے دائمی حضوری سے مشرف و سرفراز فرماتے ہیں (عین الفقر)

● ——— سروری قادری طریقہ میں رنجِ ریاضت، چلہ کشی، حبسِ دم، ابتدائی سلوک اور ذکر فکر کی اُلجھنیں ہرگز نہیں ہیں یہ سلسلہ ظاہری درویشانہ لباس اور رنگ ڈھنگ سے پاک ہے اور ہر قسم کے مشائخانہ طور طریقوں مثلاً عصا و تسبیح و جبہ و دستار وغیرہ سے بے زار ہے۔ اس سلسلہ کی خصوصیت یہ ہے مُرشد پہلے ہی روز طالب اللہ کو خالص سونے سے بنے ہوئے اسم اللہ ذات کا ذکر، تصور اور مشقِ مرقوم وجودیہ عطا کر کے اسے انتہاء پر پہنچا دیتا ہے جبکہ دوسرے سلاسل میں یہ سب کچھ نہیں ہے اس لئے حضرت سخی سلطان باھوؒ فرماتے ہیں کہ سلسلہ سروری قادری کے طالب (مرید) کی ابتداء دوسرے سلاسل کی انتہاء کے برابر ہوتی ہے۔

سروری قادری مُرشد

● ——— سروری قادری مُرشد کے بارے میں آپؒ فرماتے ہیں:

● ——— ”سروری قادری مُرشد مجمل و جامع ہوتا ہے وہ ظاہر و باطن میں ایسی کتاب ہوتا ہے جو

طالبِ مولیٰ کے لئے کُتبِ الاکتاب کا درجہ رکھتی ہے جس کے مطالعہ سے طالب اس شان سے فنا فی اللہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اس کتاب (سروری قادری مرشد) کو جو طالبِ صدق، اخلاص، اعتقاد و پاکیزگی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ جلد ہی اپنی مراد کو پہنچتا ہے (کلید التوحید کاں)

اسمِ اللہ ذات کے ذکر، تصور اور مشقِ مرقوم وجودیہ کے حصول کے لئے ایک دفعہ ملاقات ضروری ہے تاکہ اس کا طریقہ مکمل طور پر سمجھ میں آجائے۔ تصور کے لئے خالص سونے کا بنا ہوا فریم شدہ اسمِ اللہ ذات دیا جاتا ہے اسے بذریعہ بیعت بھی عطا کیا جا رہا ہے کیونکہ بیعت سے فیض جلد حاصل ہوتا ہے۔ اور بغیر بیعت کے بھی عطا کیا جا رہا ہے جو کوئی جس طرح ذکر، تصور اسمِ اللہ ذات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اسی طرح عطا کر دیا جاتا ہے۔

یاد رکھیے کوئی ہدیہ یا معاوضہ کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کیونکہ اسمِ اللہ ذات کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ ”حضرت نخی سلطان باھو کا فرمان ہے ”اگر ترازو کے ایک طرف ساری کائنات اور اس کی دولت رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں اسمِ اللہ ذات تو اسمِ اللہ ذات والا پلڑا جھک جائے گا۔“

قرآن پاک، احادیث شریف اور اولیاءِ کاملین کے ارشادات اور تعلیمات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت تک دل پاک نہیں ہوتا اور نہ ہی نفس اور شیطان سے خلاصی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی ظاہر اور باطن کے درمیان منافقت کا پردہ ہٹتا ہے خواہ سالک ساری عمر ظاہری عبادات میں مصروف رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، مسائل فقہ پڑھتا رہے یا زہد و ریاضت کی کثرت سے پیٹھ کبڑی ہو جائے اور سُکھ کربال کی طرح باریک ہو جائے کہ جب تک ذکر اور تصور اسمِ اللہ ذات نہ کرے اور پھر آج کل کے زمانہ اور مادیت کے دور میں صدقِ المقال اور اکلِ الحلال نہیں رہا۔ لوگوں میں سلف صالحین کی طرح نیک اعمال، سخت محنتوں اور مجاہدوں کی توفیق اور ہمت نہیں رہی۔ پابندیِ صوم و صلوٰۃ اور ادائیگی حج اور زکوٰۃ جیسے فرائضِ روح سے خالی ہو چکے ہیں اور محض ایک نمائشی اور رسمی مظاہرے کی صورت میں ادا ہو رہے ہیں۔ اس لئے اس قحطِ الاعمال و احوال کے زمانے میں ہم نے اپنے مرشدِ پاک سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اسمِ اللہ ذات کا فیض عام کر دیا ہے اگر تو طالبِ حق ہے تو آج دروازہ کھلا ہے۔ دنیا چھوڑ کر کچھ وقت ”قربِ الہی“ کے لئے بھی نکال اور اسمِ اللہ ذات کے ذکر تصور اور مشقِ مرقوم وجودیہ سے اپنے دل کے آئینہ کو صاف کر کے مشاہدہ الہی کی نعمتِ عظیم حاصل کر لے۔

اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کے لئے
فرقہ پرستی کے دور میں صراطِ مستقیم کی پہچان کے لئے
دل کے سکون اور اطمینان کے لئے

ذکر اور تصور اسم اللہ ذات کیجیے

ذکر اور تصور اسم اللہ کے حصول کے لئے رابطہ کریں

مخدوم سلطان الفقیر
صاحب
سروری قادری

محمد نجیب الرحمن

خادم سلطان الفقیر
مَضَرَف
سَنَعِي سُلْطَان

سلطان الفقیر پبلیکیشنز

== سلطان الفقیر ہاؤس ==

4/A- ایسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

PTCL 042:35031210